四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

政和五禮新儀卷首

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張紹昺

政和五禮新儀

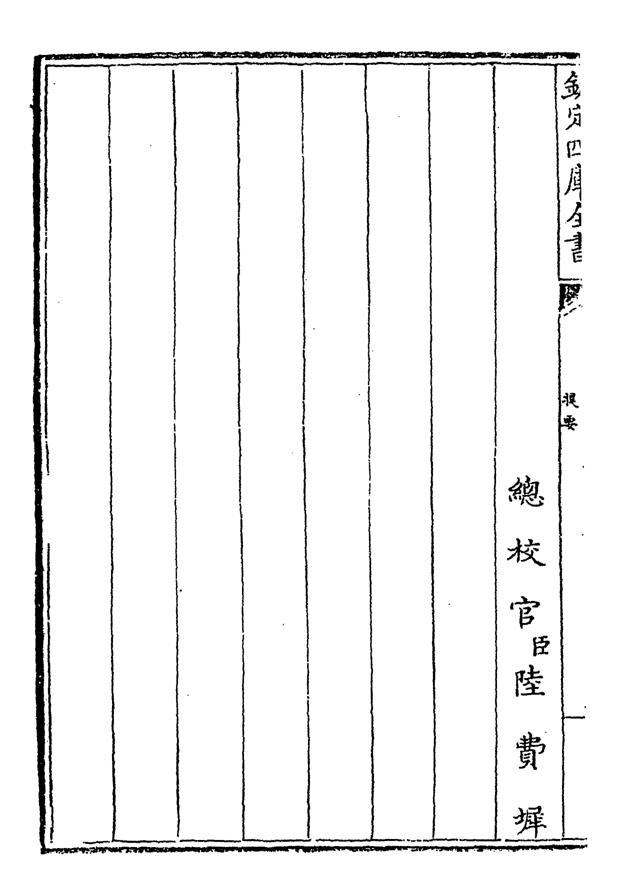
提要

臣等謹案政和五禮新儀二百二十卷宋徽宗時議禮局官知樞密院鄭居中等撰前有徽宗御製序題政和新元三月一日葢政和改元之年錢曽讀書敏求記惧以新元為心元遂以為不知何解謬也次列局官隨時酌

議科條及逐事御筆指揮商搉損益如凡例然次列御製冠禮葢當時頒此十卷為格式故以冠諸篇首次為目録六卷次為序例二十四卷禮之綱也次為吉禮一百一十一卷次為賓禮二十一卷次為軍禮八卷次為嘉禮四十二卷升婚儀于冠儀前徽宗所定也次為凶禮十四卷惟官民之制特詳焉是書頗為朱子所不取自中興禮書既出遂格不

行故流傳絶少今本第七十四卷第八十八卷至九十卷第一百八卷至一百十二卷第一百二十八卷至一百三十七卷第二百卷皆已佚第七十五卷九十一卷九十二卷亦佚其半然北宋一代典章如開寶禮太常因革禮禮閣新儀今俱不傳惟是書僅存亦攷掌故所必資也乾隆四十四年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

政和五禮新儀原序

禮緣人情而爲之節文先王稽其典常制其等差辨其儀物秩其名位所以正人倫定尊卑別貴賤也故有君道焉有父道焉有子道焉夫唱而婦隨兄友而弟恭莫不有敘人倫正也上不可以逼下下不得以僭上大不可以凌小小不可以加大無得而踰尊卑定也朝廷邦國鄉黨遂序有典有則有倫有節有條而不紊貴賤別也天下有萬不同之情先王同之于一堂之上薄海内

外雖愚夫愚婦莫敢以私智側言改度易制者以分定故也夫人倫正尊卑定貴賤别則分守明分守明則人志一人志一而好作亂者未之有也下不好亂上無僭差而天下不治者亦未之有也先王以是成教化移風俗其和至于廣樂其大至于與天地同節深所慕之朕獲承至尊洪惟祖考燕翼之謀垂休錫美功成治定歷考前世承平之久莫如今日然承五季禮廢樂壞大亂之後先王之澤竭士弊于俗學人溺于末習忘君臣之

分廢父子之親失夫婦之道絶兄弟之好至以衆暴寡以智欺愚以勇威怯以强陵弱庶人服侯服墻壁被文繡公卿與皁隸同制倡優下賤得為后飾昏冠喪祭宫室器用家殊俗異人自為制無復綱紀幾年於兹未之能革昔在神考憲道立政若稽往古作新斯人以追三代之隆謂妥上治民别嫌明微釋回增美莫善于禮親降策問下詢承學造庭之士將因今之材而起之也命官討論郊祀之儀服章之飾是正訛舛大勲未集仰惟

先志明發不寐繼而承之罔敢忽怠乃詔有司張官設局講求比次以書來上朕乙夜省閱考驗先王制禮之文親加筆削復命有司循古之意而勿泥于古適今之宜而勿牽于今乃作吉禮以祀以祭以享乃作凶禮以哀以弔以禬以恤乃作賓禮以朝以會以覲以問乃作軍禮以用衆恤衆簡衆任衆合衆乃作嘉禮以親宗族親男女親賓客親異國籩豆尊罍冕弁旂常車輿圭璧羔鴈幣篚有不可施於今則用之有時亦不廢古有不

可用于時則唯法其義亦不違今又為之多寡之數高下之等長短之度疏數之限將自躬而達之天下自朝廷而達于庶民使士安于分無見利忘義之心人知所守無犯令陵政之悖四方以無拂而天下如一家爭訟之端庶幾永息廉耻之道庶幾乎興而刑其措歟傳曰商因于夏禮所損益可知也周因于商禮所損益可知也其或繼周百世可知也今天下去周千有餘歲道之不明未有踈于此時也世染汚俗冒上無等未有甚于

此時也朕因今之俗倣古之政以道損益而用之推而行之由乎百世之後奮乎百世之上等百世之王若合符契其歸一揆所謂百世而繼周者也雖其法其制未頒天下朕將禮刑並用俟之以慶賞刑威遹觀厥成焉萬機之暇書其意記其制作之因以兼明天下後世政和新元三月一日序

政和五禮新儀卷首

尚書省牒議禮局

知樞密院事鄭居中等劄子奏竊以禮有五經而威儀至于三千事為節文物有防範本數末度刑名比詳遭秦變古書缺簡脫遠則開元所紀多襲隋餘近則開寶之傳間存唐舊在昔神考躋時極治新美憲章是正郊廟緝熙先猷實在今日恭惟陛下德侔明聖觀時會通考古驗今沿情稱事斷自

聖學付之有司因革綱要既為禮書纖悉科條又載儀注勒成一代之典跨越三王之隆臣等備員參訂徒更歲月悉稟訓揞靡所建明謹編成政和五禮新儀并序例總二百二十卷目錄六卷共二百二十六册辨疑正誤推本六經朝著官稱一遵近制上之御府仰塵乙覽恭俟宸筆裁定其當以治神人以辨上下從事新書其自今始若夫蒐補闕遺講明稀闊告成功而示德意則臣等顧雖匪材猶當時順聖志而成之取進止牒奉勅宜頒降牒至准勅故牒政和三年四月二

十九日牒通議大夫守右丞薛大中大夫守左丞侯少傅太宰太師魯國公蔡政和三年四月日進呈宣教郎議禮局檢討官臣鄭熙朝奉郎充權樞密院編修官充議禮局檢討官臣丁彬朝散郎秘書省校書郎充議禮局檢討官編修六典檢閲文字臣王俣奉議郎秘書省校書郎充議禮局檢討官編修六典檢閲文字臣莫儔朝奉郎八行在尚書吏部員外郎充議禮局檢討官臣李邦彥奉議郎守符寶郎充議禮局檢討官編修國朝會要所檢閲文字賜緋魚袋臣葉著朝散

郎試秘書少監國史編修官充議禮局檢討編修六典臣蘇恒朝議大夫試尚書兵部侍郎同修國史充議禮局詳議官河南縣開國公食邑五百户臣宇文粹中朝散大夫試尚書禮部侍郎同修國史充議禮局詳議官陳留縣開國公食邑三百户臣張漴朝議大夫試尚書吏部侍郎兼詳定司勑令所充議禮局詳議官東明縣開國公食邑五百户臣劉焕翰林學士承旨大中大夫知制誥兼侍讀監修國史充議禮局詳議官虢畧縣開國伯食邑

九百户臣強淵明中奉大夫試刑部尚書兼侍講充議
禮局詳議官河南縣開國子食邑六百户臣慕容彦逢
通議大夫試刑部尚書兼侍講充議禮局詳定官南陽
縣開國伯食邑九百户臣白時中特進知樞密院事滎
陽郡開國公食邑四千七百户實封八百户臣鄭居中

御筆指揮

崇寧二年九月十六日奉手詔王者政治之端咸以禮
樂為急蓋制五禮則示民以節諧六樂則道民以和夫

隆禮作樂實内治外修之先務損益述作其敢後乎宜令講議司官詳求歷代禮樂沿革酌今之宜修為典訓以貽永世非徒考辭受登降之儀金石陶匏之音而已也在博究情文漸熙和睦致安上治民至德著移風易俗美化成迺稱朕洛誠之意焉耳

大觀元年正月一日奉御筆手詔禮以辨上下定名分貴不以逼賤不敢廢自三代以迄于今宮室之度器服之用冠婚之義祭享之節畢得以踰尊小得以陵大國

異家殊無復防範在昔神考親策多士命官討論文作
子述朕敢忽哉夫治定制禮百年而興於茲其時可以
義起宜令三省依舊置司差官講求聞奏朕將觀覽因
今之材而起之以追法先王而承先志故茲詔示相宜
知悉

本局劄子臣等伏以功成作樂治定制禮國家承祖宗
積累之基陛下以盛德大業緝熙太平視六服承德之
世可謂並隆矣迺者既成雅樂於是又置官設局詔修

五禮臣等竊聞孔子商因于夏禮所損益可知周因于
商禮所損益可知然則禮不可以不因亦不可以無損
益因之所以稽古損益所以趨時不可一也今去唐虞
三代爲甚遠其所制作恐當上法先王之意下隨當世
之宜稽古而不迂隨時而不陋取舍合聖心斷而行之
庶幾有以追治古之彌文善天下之習俗以成陛下聖
治之美意一代之盛典取進止大觀元年二月初五日
奉御筆依奏

本局劄子臣等竊以國家祈報社稷崇奉先聖上自京師下逮郡邑以春秋上下社日行事然大社太學獻官祝禮皆以法服至于郡邑則用常服豈非因習日久而未知所以建明歟仰惟陛下若稽前王紹述先志百度修明禮樂偹舉太平之功千載一時今大晟新樂推行京輔節鎮而祭服未能如古臣等竊惑之欲望聖明揆自獨斷命有司降祭服于州郡俾凡祭祀獻官祝禮各服其服以盡事神之儀以補禮文之缺以竦動士民之

觀聽天下幸甚取進止

貼黄稱臣等伏觀雅樂頒四輔并節鎮今來祭服欲乞先頒於雅樂去處其餘州郡候頒樂日逐旋施行如允所奏即乞降付本局討論典禮具合頒名件取禀聖裁

大觀元年七月十六日奉御書可依所奏以衣服制度頒之使州郡自製則聽其改造庶簡而易成

大觀元年七月二十六日承御筆承平百五十年功成治定禮可以興而彌年討論尚或未就稽古之制適今

之宜而不失先王之意斯可矣防民範俗在于五禮可
先次檢討來上朕將裁成損益親製法令施行之天下
以成一代之典
大觀元年八月二十一日內降封送下朝奉郎差權提
舉江南東路常平等事何誼直劄子臣聞上下辨然後
民志定制度立然後民德一先王盛時車輿宮室以為
居衣冠弁冕以為服冠婚喪祭以為禮凡繫于守分者
一不假人禁督犯令其嚴故其服習成俗無冒上亡等

之僣無窮欲敗度之戾此三代之治煥乎百世之上也仰惟國家累聖儲休百度興起陛下繼志揚功去邪用正太平之嘉祥天地之景貺雜沓薦至功成治定制作禮樂巍乎三代之隆矣臣竊見豪右兼并之家雕楹刻桷異服奇器極珠璣紈綺之飾備聲樂妙妾之奉傷生以送死破產以嫁子專利自厚莫知藝極臣願申明禁令事為規制待以期月行之必信蓋防範禮樂以輔太平之功者有在於是也取進止御筆可詳所奏定五禮

之制條上

大觀二年五月十日尚書省劄子宣德郎起居舍人充議禮局檢討官俞㮚劄子臣聞時異事殊古今不同然制度不可不循古者祭服是也且玄以象道纁以象事故凡冕皆玄衣纁裳今太常寺祭服則衣色青矣前三幅以象陽後四幅以象陰故裳制不相連屬今之裳則為六幅而不殊矣冕玄表而朱裏今乃青羅為覆以金銀飾之佩用綬以貫玉今既有玉佩矣又有錦綬以銀

銅二鏁飾之以至宗彝宗廟之彝也乃為虎蜼之狀而不作虎彝蜼彝粉米散利以養人也乃分為二章而以五色圓花為藉其餘不合古者甚多蓋後世諸儒論議失真故沿襲至今未之改作恭惟陛下天縱聰明灼見妙理建官設屬俾討論禮制而臣愚以謂禮莫重于祭祭者所以追養繼孝也周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢凡營居室必先建宗廟凡造養器必先脩祭器庶饈不踰於牲牷燕衣不踰于祭服自公侯達于比

閭所以致孝於其先者如此故民風以厚國勢以寧有
唐推原周制崇尚私廟侍中王珪通貴已久而烝嘗猶
設于寢太宗為立廟以媿其心及開元制禮自品官薦
享乃至拜掃皆有常儀五代擾攘文物隕缺臣庶薦享
家自為俗革而化之實在聖時所有臣庶祭禮臣等欲
乞參酌古今討論條上斷自聖學施行取進止
大觀二年十一月十六日奉御筆禮以祭為重先王制
禮自士以上皆有廟享其祖考以盡奉先報本之義今

稽古制法明倫厚俗廟制亦當如古然其世數之節薦享之儀疏數之數與遷徙之不常貧富之有異使不逼不僭皆得其宜然後為稱可依所奏條畫來上

本局劄子臣等伏聞先王之制昏禮所以成男女之別明夫婦之義也昏禮行而後父子親君臣正故昏者禮之本而人倫之所先也是以先王重之秦漢以還典章廢缺其間建議者多矣迂或泥古陋或狥俗不足以究三代述作之隆惟禮之情文可以義起推原先王之意與

時宜之屬在今日臣等恭禀聖訓博考載籍本之周禮參以歷代沿革撰到皇子娶婦儀注二冊看詳二冊公主下嫁儀注二冊看詳二冊品官婚禮儀注二冊看詳三冊庶人儀注三冊看詳二冊凡在昔之可用于今者因之後世不失先王之意者亦有取焉至於損益裁成伏乞斷自聖學以幸天下取進止

大觀二年十一月十六日奉御筆禮因時而制故三代之王皆不相襲非禮不同時異故也去古既遠其宫車

衣服之制祭祀昏聘幣帛之用循沿千載名殊制異或古有今無或古無今有不可考合希奇膠古不惟駭聽亦無補于事閱所上昏禮有用鮮用尊用籩用帨用笄至於布席設几北牖阼階之數以古之器用責今日之士庶行之于千載之後非適變從宜之義可並改正昏禮以親萬民禮之嘉也可依冠禮以降指揮議定

大觀二年本局進冠禮十二月十七日奉御筆下項因嘉禮以親萬民以昏冠之禮親成男女自本而觀昏以

親之冠以成之先昏而後冠也考于儀禮以嘉為五禮之首以冠居昏禮之上殆失周王制禮後先之次則知儀禮乃諸儒之論非先王之典後世因之源流並革本數末度亂倫失序不足取法今有司以禮來上先冠後昏習非成誤失禮之意其昏者人道之始冠者人道之成親之而後成之事之序也可依周制改正餘依所奏

禮緣人情以義而起因時之宜御今之有故商因于夏所損益可知周因于商所損益可知而不相襲也善法古

者不法其法法其所以為法之意而已去古綿邈禮之遺文掃蕩殆盡雖間見于書傳類多諸儒之臆說非古人之大全無所稽考而士或是古非今捨近求遠膠繫文末節而忘經緯之大體歷千百世莫能興作可勝嘅嘆今接千歲之統乘久安之運當百年可興之時修前世已墜之典亦難矣然稽古而不泥於古驗今而不失於義因今之材而起之雖情文度數與古有異要其辨上下分貴賤定尊卑別嫌明微移風易俗質諸先王而

不謬貽之後世而可法則庶幾焉先王有吉凶賓軍嘉五禮有司講議首以冠禮來上編序靡次恭討弗審機事之暇歴觀載籍遠稽成周以迄隋唐指授類例倫次有秩易于披省然周以吉禮事邦國之鬼神示易與鬼神合其吉凶則吉者天之所命也以嘉禮親萬民易曰嘉會足以合禮則嘉者人道之美也祭祀祼獻謂之吉昏冠燕饗謂之嘉其名殊其事異自漢以來失先王之禮意以冠為吉禮之首有司承誤循沿豈可以追迹

先王垂訓萬世可依逐項批降禮以序人倫為尊卑先後之等以辨上下故知禮之序然後可以制禮禮壞久矣失先後之序無復統紀考于周書其制具在以禋祀祀天帝以實柴祀日星以槱燎祀司中司命風師雨師以血祭祭社稷五祀以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王與禴祠烝嘗為吉禮之事而冠不在焉蓋先天而後人為禮之序不可踰也今以義起于千載廢缺之後不追述先王制作之原以冠為吉禮

之首失先王之意遠矣可並改正依周吉禮之制

冠禮冊內奉御筆下項考儀禮祝詞曰令月吉日始加元服嘉爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福至三加祝詞曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶今則一代之典以詔後世不當循用舊文

古有八酒醴居其一又酌酒於樽罍後世酒無八色而一器注之令儀言醴言酌者是

古者盥必以罍爲位必以席非罍不盥非席不坐此常用之器常行之禮後世易之洗不以罍坐不以席安便于古遠矣今猶置洗設席非適今之宜

今天下民雖曰上戶皆僑居寄處至或假賃舍宇或有廳而無房或有房而無東西階今著儀具令使之必行其位于廳事待於房中陳于西階不可槩於天下亦膠古之過可行改正

世異事殊衣冠器用其制不同弁笄組紞篚篋簞筵皆

古人之常用其制度非今人之所見品官之家豈能遵行可改用今人器用 闕

制禮具令將行天下簡而易行則不為 闕 服

遇朝會尚假給于官二梁冠豈天下品官之家所能辦具古冠於廟嘉事之不忘本也今既不即廟而告于廟亦古重冠之意古者寢不踰廟廟寢之儀同不即廟則必即于寢廟尊祖寢親親也龍圖閣祖宗藏書之所非廟非寢於古無稽於義不可宜移就寢

賔對主而言今天子自為主而臣為賔方其為賔則勿臣其酧幣饗食降階再拜是敵禮若施於今日豈所謂訓時有不同禮則異制可改命有司行禮

古者禮有賔主示不敢專亦君不敵於臣也至於義所當專者則必自為之主故于昏則命主於冠則自為之昏冠之禮異也冠者所以成之也父成其子兄成其弟父子兄弟相成之道告之冠者父兄自為主後之議禮者憚送迎酧酢之勞使同姓者為之非先王父兄相成

之意今若稽先王以制一代之典而失其意豈足以訓
萬世禮自漢以迄隋唐其所存法稽諸先王而不合考
于義理而不當不足取法若開元之制以宗正卿為主
不可施行禮當追述三代之意適今之宜開元禮不足為法
大觀二年十一月十七日内降御製冠禮沿革十一卷
奉御筆其餘五禮可並依此編次各有類例易于披閲
大觀二年十一月二十日承尚書省劄子朝議大夫試
兵部尚書兼侍郎充議禮局詳議官薛昂劄子奏臣竊

見有司所用禮器如尊爵簠簋之類與大夫家所藏古器不同蓋古器多出於墟墓之間無慮千數百年其規制必有所受非偽為也傳曰禮失則求諸野今朝廷欲訂正禮文則茍可以備稽考者宜博訪而取資焉臣愚欲乞下州縣委守令訪問士大夫或民間有收藏古禮器者遣人往詣所藏之家圖其形製點檢無差誤申送尚書省議禮局其釆繪物料並從官給不得令人供借及有騷擾如違並以違制論取進止十一月十五日奉聖旨依所奏

大觀二年十二月十八日內降下西京左藏庫副使新就差知登州軍事賈君文劄子臣伏覩陛下即位以來禮樂政刑典章文物天下煥然一新至于軍容行陣之間偏裨擬主帥之服飾卒長混將佐之旗幟非所以辨等列嚴名分也臣愚欲乞申詔講明制度使尊卑貴賤各有品秩立為一代之典無使司常所頒專美于成周天下幸甚取進止奉御筆可以於軍禮中參議修入

大觀二年四月初五日內降下朝奉大夫行開封府刑

曹參軍陳仲明劄子臣竊惟神宗皇帝稽古立政垂裕後昆陛下繼志述事增光前烈文物憲章於茲大備頒閫洋溢和樂以興視成周全盛之時宜出其右然禮禁之設人或未講明訓迪正在今日蓋以承平既久財豐物阜民庶之家織文組繡被于牆屋泥金理玉施於器用流競成俗恬不為怪臣顧深詔禮官申飭禁約事為之制典為之防嚴分守而辨等差以崇起敦厚之俗則制禮作樂明昭帝王之功於是焉至管見妄議惟陛

下裁幸取進止奉御筆禮以别尊卑明分守則器用之
制設飾之文多寡之數等殺之節宜各隨其品秩分其
貴賤以立制度速裁定以聞
本局劄子臣等聞國之事莫大于祀禮之經莫重于祭
所以嚴神祇之奉隆本始之報聖王之以此爲先其器
服之用牲幣之等疏數之節多寡之數則載于周官者
爲詳自秦漢以還禮文殘鈌諛聞俗學因陋就寡雖天
地大祀所當明察而合祭之失千載莫革則其餘蓋可

知矣道與世盛理若有待恭惟皇帝陛下天錫明聖不
承先志爰詔有司討論舊典親御翰墨著為闕

總集該盡

承學之臣獲遵謨訓實千載難逢之會臣等今恭依所
頒冠禮格日博極典籍先次編成大觀新編禮書吉禮
二百二十一卷并目錄五卷二百三十六冊祭服制度
一十六卷共一十六冊祭服圖一冊其據經稽古酌今
之宜以正沿襲之誤又別為看詳一十三卷目錄一卷

共一十三冊祭服看詳二冊謹隨劄子上進損益財成
伏乞斷自聖學仍乞降付本局修定儀注取進止大觀
四年一月初九日奉御筆閱所上禮書并祭服制度頗
見詳盡內錄祫祭禮自昔所論不一編次討論尤為允
當除依今來指揮改正外餘依所奏修定
御筆改正下項議先奏六樂後奏黃鍾命用禮神祀神
之禮先王祀天各以象類求之方其求幽則體其道而
象其色璧以圜犢以蒼日以冬至以其幽而遠故備樂

而求之自黄鍾陽生之律至雲門之舞六變而後天神始降可得而禮其求於顯則體其用而象其色不以璧之圜闕故分樂而序之奏黄鍾合大吕舞雲門而已天一也自其本而求之則曰天自其用而求之則曰帝其禮其義其所其事各異也禮天者不可以求帝求帝者不可以祀天天者昊天也帝者感生帝也詩曰皇天上帝既曰天又曰帝體用不同故也今先禮後祀先六變後黄鍾先飾以蒼後薦以赤考周官之書有分而序

之之言無合而禮之之說有蒼璧四圭之異無先璧後圭之制有蒼犢騂牲之殊無先蒼後赤之禮夫牲本赤而飾以蒼欲以降神格天天其可欺乎蓋自周以迄于今千數百歲未之有改今無所稽據合其禮于圜丘冬祀之日違經背義不可施行

議設壺尊於壇下禮之所施各有其宜禮運所稱後聖有作為臺榭宮室以炮以燔以亨以炙玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲列其琴瑟以降上

神與其先祖考其言曰室曰戶曰堂曰下蓋在寢在廟之制非丘壇之禮考周書酒正掌酒之政令有酌數有器量亦無在上在下之文于古所稽可不須改

議乞立春後上辛日祈穀先王祀鬼神各隨其事各協其時各異其禮萬物萌于春新于辛正月春之始和也上日新之初應也故祈穀以正月之上辛不可易也若立春前遇辛不祈于立春後別于辛日是為次辛非上辛也歲在庚寅上辛在丑立春在申次辛在亥遇丑不

祈而祈于亥日則辛之氣已過不逆其氣而求之非禮也不可施行

議蜡祭增日月于南北壇罷去二十八舍星次重復先王制禮以求鬼神或于其所出之方或本其所立之地蓋日陽月陰方求神而覲之則禮日于南禮月于北日出東月出西方求神而祀之則祀日于東壇祀月于西壇各有所主也先王之於日月或賔其出或致其至或餞其入或禮之或祀之其義不同祭蜡兼日月既祀于東

西矣而又禮之于南北天無二日豈不瀆乎且覲禮所

載覲而禮之非祀禮也今去星次重複而增日月之祠

重複甚矣不可施行

議乞執政以上祭四廟餘通祭三廟禮有等差以別貴

賤故廟祭之數天子七世諸侯五世大夫三世適士二

世不易之道也今以執政官方古諸侯而止祭四世古

無祭四世之文又侍從官以至士庶通祭三世無等差

多寡之別豈禮意乎古者天子七世今太廟已增為九

室則執政視古諸侯以事五世不為過矣先王制禮以齊萬有不同之情賤者不得替貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無得而越事五世者正當跂以及焉今恐奪人之思而使通祭三世徇流俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世

議乞立廟者居處隘狹聽於私第之側又無則隨宜創置禮以制情使貴賤大小各當其分則禮又有制制必

有數故不敢踰不敢紊也古者廟在大門之内中門之左内示親左示仁也今臣僚寓居僦舍無有定止禮令一下人不立廟當麗於法矣可應有私第者立廟於門内之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜議及品官廟視宅堂之制寢勿踰於廟間數以世數為限庶幾易行陽數奇陰數耦天下屋室之制皆以陽為數今立廟制寢視其所祭之數則祭四世者寢四間陰數也古者寢不踰廟禮之廢失久矣士庶堂寢有踰度

僭禮有五楹七楹九楹者若一切使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制人闕豈得爲易行可令後立廟其間數視所祭世數寢間數不得踰廟事二世者寢用三間者聽

本局劄子臣等謹按古者祫祭朝踐之時設始祖之坐戶西南面昭在東穆在西相向而坐薦籩豆脯醢主則北面而事之若此者堂上之位也設饌之後設席於室在戶內西方東面爲始祖之位次北方南面布昭席次

南方北面布穆席其餘昭穆各依次而坐若此者室中之位也設始祖南面之位而朝踐焉在禮謂之堂事設始祖東面之位而饋食焉在禮謂之室事考漢舊儀宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟隳廟神主皆合食設左右坐高祖南面則自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東面之位晉宋隋唐所謂始祖位不過論室中之位耳且少牢饋食大夫禮也特牲饋食士禮也以儀禮考之大夫士祭無薦腥

朝踐之事故惟饋食于室至於天子祭宗廟則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面事祖之禮缺矣伏請每行大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義取進止大觀四年三月六日奉御筆堂室各異而朝踐設饌禮亦不同廢其一而止舉室中之禮歷代沿習之誤也可依所奏

本局劄子臣等聞古之祭祀必七日戒三日齋戒者防

其非僻以無為也齋者一其思慮以無思也無為無思以致一則能神明其德然後可以交于神明所以齋則見其所為齋者有能一日盡其誠於此則可以承祭祀矣必期以十日者何也人之精神易動而難靜非俟之以久則夜氣之所息不足勝旦晝之所為今夫自甲至癸日一周也五行剛柔氣一成也周官太宰祀五帝則前期書帥執事而卜日遂戒謂散齋七日致齋三日也秦變古法改用三日漢則天地七日宗廟五日魏晉因

之唐則大祀七日雖多寡不同皆非先王之制臣等欲
乞明詔有司郊廟大祭祀皆前期而誓戒散齋七日以
定之致齋三日以齊之以應典禮取進止大觀四年三
月九日奉御筆祭祀雖有不同而其齋明致一以交神
明者不可異也宜依所奏
本局劄子臣等伏覩陛下度律均鍾更造雅樂頒之天
下為萬世法至於禮器尚仍舊制未聞有所改作禮樂
有國之大本而其末起於度數度數得則權量正法

度一而民不疑今禮樂異制不相取法非所以一民之道臣等欲乞明詔有司取新定律樂之度審校禮器有不合者悉行改正以副制作之意取進止大觀四年一月初九日奉御筆律度量衡先王之制不相襲而歷代亦不同人以身為度起律作樂則於禮制宜依所奏本局劄子臣等謹按周官五禮以吉凶賓軍嘉為序自唐正觀中所列敘次與周官不同開元因而不改至本朝開寶通禮亦遵用之今來議禮局除已進古禮於其

見討論禮書次序伏乞斷自聖裁取進止大觀四年二月十五日奉御筆先王制禮有不可易有不可循者各以其宜而已故禮以義起不必同也吉凶相生古人以為必然之理故先吉後凶然以情考之凶事當後於諸禮可依開寶之序

大觀四年二月十八日內降下宣德郎新差權發遣提舉淮南東路學事于權劄子臣聞詩曰古長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸一臣謂作此詩者

其知道乎黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋衣裳所以
示上下之分明尊卑之等辨隆殺之節聖人寓道德之
意順性命之理於其間深知其意者禮實由己聖王盡
知焉陛下設官置局討論禮制親灑宸翰屢煩訓詞所
以齊民德者可謂至矣臣愚以為衣服之制尤不可緩
今閭閻之卑倡優之賤男子服帶犀玉婦人塗飾金珠
尚多僭侈未合古制臣恐禮官所議止正大典未遑及
此伏願明詔有司嚴正法度酌古便今以義起禮俾閭

閭之畀不得與尊者同紫倡優之賤不得與貴者並麗此法一正名分自明陛下高拱無為于一堂之上而風俗移易于萬里之外矣平澆偷以歸忠厚豈曰小補之哉取進止大觀四年二月十六日正奉大夫知樞密院事鄭居中於崇政殿進呈奉聖旨送議禮局留俟

大觀四年三月內降指揮臣僚之家霑被恩典澤及祖先最為榮遇其追贈官爵雖是寵以虛名緣直下子孫皆得用蔭及本戶差科輸納類便為管戶故所贈三代

愈多所庇之子孫愈衆不特虛名而已今司格三公以
下至僉書樞密院初除及每遇大禮並封贈三代節度
使雖封三代遇大禮方許封贈尚不在初除封贈之例
其次官雖至東宮三師階雖至特進職雖至大觀文
亦止封三代有以知祖宗以來慎惜名器之意又高祖
之上又有一祖未有稱呼闕

本局劄子臣等看詳家祭之禮子孫所以致孝也其世

數之遠近必視爵秩之高下以為之等是以或祭五世或祭三世或祭二世封贈之制朝廷所以廣恩也其世數之遠近亦必視爵秩之高下以為之等是以或贈三代或贈二代或贈一代蓋朝廷之典以義制恩人子之心奉先以孝故遠近雖不同乃所為稱也今來家廟所祭世數儀注已遵依御筆修定其封贈自合依司封定格施行至于高祖以上一祖稱呼臣等檢詳爾雅曰父為考父之考為王父王父之考為曾祖王父曾祖王父

之考為高祖王父至高祖而止按禮記王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五則所謂太祖者蓋始封之祖不必五世又非自下所可通稱祭法諸侯立五廟曰考曰王考曰皇考曰顯考祖考則祖考亦王制所謂太祖不必五世者也今高祖以上一祖欲乞稱五世祖庶于禮經無誤更乞斷自聖學取進止大觀四年四月初八日奉御筆依所奏施行

本局劄子臣等契勘議禮局見編修賓軍已下四禮謹

具下項一賓禮據周禮春官以朝宗覲遇會同問視為賓禮葢以古者天子之于諸侯有不純臣之義故其來也以賓禮待之開元及開寶惟以蕃國使朝見為賓禮自大朝會以下並於嘉禮修入一軍禮除依周禮合編外有大均大役之禮乃均賦貢力政及修築宫邑之事看詳古者六師出于六卿軍政寓于井田故大均大役列為軍禮降周以來兵農判而為二其事又非禮官所掌故開元及開寶軍禮並不編入又有大封之禮自置郡

縣其禮不存開元開寶雖存册拜諸王公儀俱于嘉禮中編入一嘉禮除依周禮合編外有飲食之禮親宗族兄弟有饗燕之禮親四方之賔客古者飲食燕饗之禮其事不同行之或在路寢或在祖廟今朝廷所行均謂之燕禮又有脤膰之禮親兄弟之國賀慶之禮親異姓之國說者謂兄弟同姓之國也異姓婚姻甥舅之國也今雖有賜胙之禮祀事既畢止及羣臣其儀已具吉禮昏姻甥舅置第京師非如昔時裂土受封開元及開

實定禮並無上件儀注右伏乞斷自聖裁降本局遵依編修取進止大觀四年四月九日奉御筆指揮下項賔禮鹿鳴之詩以燕羣臣而其詩曰以燕樂嘉賔之心蓋方其燕樂則羣臣亦謂之賔非特諸侯也王尊賔卑君為主而尊臣為賔而卑此賔主尊卑之義辨矣今雖不封建諸侯賔禮豈可廢鈌自罷侯置守守臣亦古諸侯也其赴闕來朝被召奏事之類則朝覲會遇之禮豈可廢乎唐不知此而移于嘉禮非先王制禮之意可依周

禮纔詳去取修立　軍禮兵農雖分均而恤之役而任之固在也大均之禮恤衆恤其事也大役之禮任衆任其力也恤其事非特地賦地職而已任其力非特築宫邑而已也今諸侯軍三年一戍無久近之差無勞逸之異無遠邇之殊均之也營建城邑起保甲興兵夫之類役之也則均役之禮豈可無之禮春也故軍禮在焉其事則各隨所隷如大蒐禮在春官而蒐田之制在夏官朝宗在春官而國事比功在秋官則豈害於所掌乎至如大

封今有五等封爵然無合衆之事在所去取禮緣人情因情立制古有今無則不必膠古古無今有則自我有作惟當而已嘉禮飲食以親宗族兄弟今宗室親王皆有歲時生餼酒食之賜是也脤膰以親兄弟之國今兄弟雖不之國祭而受福豈可不與兄弟共之有司自當參酌時事考循古意以立禮制

大觀四年四月二十八日尚書省劄子朝奉郎試給事中蔡薿劄子臣聞虞舜五載一巡狩則必同律度衡量

成王制禮作樂頒度量而天下大服然則度量權衡之致謹者聖人所以行四方之政也恭惟陛下與神為謀以身為度因帝指之尺以起鍾律之制奏之郊廟八音克諧而天地和應矣臣尚顧頒指尺于天下以同五度五量五權之法區區之愚於今日初用度之長短量之多寡權之輕重非將有所增損也特因仍其舊悉使考協于新尺之度數而定為永法則自我有作無駭於俗備一代之典昭示無窮實天下幸甚如蒙聖慈允俞乞

即詔有司討論施行取進止四月二十五日奉聖旨依
奏令議禮局討論申尚書省
大觀四年八月六日尚書省劄子中大夫試尚書戶部
侍郎鄭僅奏准御史臺牒八月一日文德殿視朝輪當
接對臣聞正分明理則風俗淳敦本抑末則民生厚先
王之時崇車輿衣服之制故奢侈不戢而自禁斥彫巧
浮偽之作故財用不費而自給後世禮浸不講法亦不
明是以下僭上而世不以為奢賤越貴而衆不以為過

臣庶宅王侯之第倡優服嬪御之飾爭華競麗棄本而逐末妄費無節靡然成風國家承列聖之德天下熈洽陛下克以儉勤焦勞圖治法度修而上下之分明近者又禁民庶用真珠為飾足以見抑豪富弭僭侈之意在人謂事雖小而關于理者不可失失之則亂所由生至此得其㫖矣然真珠特一事耳至於金玉錦繡衣服之飾宅舍車馬器用之度賤不得以踰貴卑不得以侔尊者臣愚願詔有司檢舉著令而申飭之令所未載者

裁為等差而頒行之使天下曉然知分而僭逼之風止則游手末作復事本業財無妄費力不虛出而家給人足矣臣不勝區區之愚伏候

三日奉聖旨

闕

送議禮局

大觀四年八月十九日降下朝奉郎樞密院編修官陳元老劄子臣竊謂祀國之大事必齋戒以奉古之齋者不飲酒不茹葷防其邪物去其嗜慾然後致一之精通乎神明記曰齋者精明之至也所以交于神明之道也今

州縣社稷釋奠風雨雷師歲凡六祀廟祭祀疏則於禮宜謹然偏郡左邑齋居之日或將迎過位有不廢宴樂者肅心不存非事神福民之道按諸祠散齋惟不作樂而宴飲之禁未有明文臣愚欲乞睿旨立法俾遐邇之吏知所祇畏庶幾仰副陛下嚴恭昭事之誠意取進止

奉御筆送議禮局

大觀四年八月初三日被受御筆指揮下項士庶每歲中元節折竹為樓紙作偶人如僧居其側號曰盂蘭

盆釋子曰薦嚴亡者解脫地獄往生天界以供者聽行於世俗可矣景靈兩宮祖考靈遊所在不應俯狥流俗曲信金狄不根而設此物縱復釋教藏典具載此等在先儒典籍有何據執并是日於帝后神御座上鋪陳麻株練葉以藉瓜花不委逐項可與不可施之宗廟詳議以聞佛乃西方得道之士自漢明帝感夢之後像教流於中國以世之九卿視之見今景靈兩宮帝后忌辰用釋教設水陸齋會威陳幃幄揭榜曰帝號浴室僧從

召請曰不違佛勑來降道場以祖宗在天之靈遽從佛勑之呼召不亦瀆侮之甚乎況胡佛可以稱呼勑旨乎有何典常可檢引條陳實封進入犬之爲物在道教中謂之厭獸人且罕食而歲時祭祀備於禮科登於爼於典禮經據何如該載可檢閲因依詳陳進入

本局劄子奏奉御筆指揮詳議下項盂蘭盆本梵語譯以華音即救倒懸器也釋氏之說以爲大目揵連爲其母墮餓鬼趣中乃于僧自恣之日具飯五果百味置

盆中以供十方而母得食然則具飯以度苦趣設器以救倒垂行於世俗可也景靈東西兩殿嚴事祖考神靈在天對越在下奈何俯狥流俗設盂蘭盆之儀乎稽之先儒載籍靡所拘執至若麻株練葉以藉瓜花亦非經訓獨出於疏鈔麻穀桑葛衆草之論及楚人五月五日記屈原之說尤乖典禮不可施用景靈兩宫帝后忌辰用釋教設水陸齋供而僧徒召請有不違佛勅之呼以祖宗而從佛勅以胡佛而稱勅旨失禮畔經不可

以訓求之典常所宜刋正今景靈宮所用水陸儀式除功德名位崇寧五年已奉睿旨編類成用外閒應用詞語臣等以謂亦宜如金籙齋儀令逐一供具明詔所屬選官一冊行看詳凡涉僭紊悉行刪正庶于行用無誤太廟親祠雖具犬牲之薦蓋亦未備剏犬為厭獸人猶弗食而載之鼎俎以享神明豈事死如事生之意乎臣等以為宗廟之祭宜如六牲之不具馬雞四豆之弗薦鴈醢之義去犬牲不用更乞特降睿旨施行取進止閏

八月十三日奉聖旨第一第三項依所議並罷第二項令禮部取索册潤聞奏

大觀四年閏八月八日尚書省劄子朝散郎試給事中蔡嶷奏准御史臺牒閏八月一日文德殿視朝輪當臣觀輦轂之下士庶之間侈靡之風曾未少革富民牆屋得被文繡倡優下賤得為后飾殆有甚于漢儒之所太息者彫文篡組之日新金珠奇巧之相勝富者既以自夸貧者恥其不若則人欲何由而少定哉顧明詔有

司因時立法若衣服之所宜若屋室之所制械器之用金玉之制辨其等威以示制度惟無駭于俗無甚苛細而易以遵行者具為品式而頒焉其制一定然後嚴為之禁孰敢有不從者乎庶幾法完令具仰稱陛下敦厚風俗之意伏俟勅旨閏八月五日奉聖旨送議禮局

大觀四年十月二十四日內降指揮下項二事可更帮勘於儀注內修入一穆清殿門外并皇城重屋角門內可設仗執擎排列一文德殿角發册日太尉司徒押册

寶自文德殿門出由端禮門右長慶門右銀臺門右承
天門至延福宮門內授執事內侍以入
大觀四年十月二十四日奉御筆據所奏皇后受冊
儀制頗未詳備比覽開元禮類釋嘉禮冊命皇后于皇
后殿設幄位展宮架奏樂進重翟諸衛屯門外列仗之
類其禮詳盡今可于非六寢之殿為皇后受冊殿謂如延福
宮穆清殿是也內進重翟諸衛屯門更不施行外其設宮架奏
樂等宜精加討論子細比類參酌古今隨宜增重別儀

定禮制畫開具進入
本局劄子臣等准尚書劄子奉聖旨中書省會議禮局
講究冊儀範以聞本局今具儀範節目畫一下項如可施
用即具看詳進納候得旨修立儀注取進止一臨軒命
使開元開寶禮皆御露寢今乞依近行儀注皇帝御文
德殿一臨軒命使歴代皆服衮冕今乞依近行儀注皇
帝服通天冠絳紗袍羣臣並朝服一臨軒命使開元開
寶禮所司陳黄蓋細仗一臨軒命使乞依古用宫架一

册使開元開寶禮並于發册殿門外乘輅近儀不用令乞
更不乘輅一奉册寶授皇后其執事人歷代不同近儀皆
用内侍令乞遵用一皇后受册開元開寶禮並別有受册
殿近儀止于穆清殿爲受册殿一皇后受册服歷代並用
禕衣令乞遵用一皇后受册及内外命婦班賀開元開寶
禮皆于受册之殿陳宮架用女工人升降止行並以樂近
儀不用伏乞定皇后受册及内外命婦班賀樂名仍乞別
撰樂章一皇后受册開元開寶禮内外命婦並列班稱賀

伏乞遵用皇后受册開元開寶禮羣臣詣受册殿稱賀伏
乞近儀于東門内上牋一皇后受册開元開寶禮皆上表
謝皇帝今乞遵用一皇后受册開元開寶禮皇后乗重翟
見太廟今參酌乞修立皇后謁景靈宫儀注一册皇后近
儀羣臣或入殿稱賀或止於東上閤門拜表今乞羣臣入
殿稱賀一册皇后歴代羣臣皆有上禮儀注今乞進止降
令施行一册皇后開元開寶禮有會羣臣儀注今乞遵用
一皇后受册開元開寶禮内命婦賀訖次引外命婦稱

賀有會外婦儀注今乞遵用大觀四年十一月十一日
崇政殿進呈奉聖旨並依奏付議禮局
本局劄子臣等昨奉聖旨講究皇后冊儀禮範以聞恭
惟中宮正位國家大慶載筆議禮臣子至榮臣等皆以
腐儒仰承睿訓謹參酌古今因時之宜先次修成看詳
七冊目錄一冊隨劄子上進惟是見聞卑淺雖竭疲駑
懼無稱塞明詔伏乞斷自聖學損益裁定降付本局修
立儀注取進止大觀四年十一月十八日奉御筆講究

議論已得備宜依此修成儀注進呈訖頒下
大觀四年十二月初三日內降指揮皇后用二月一日
受冊曲名可依下項出閤神安曲升座和安曲降殿迎
冊寶承安曲冊寶入殿宜安曲受冊寶成安曲命婦入
門咸安曲命婦稱賀惠安曲降座徽安曲歸閤泰安曲
本局劄子臣等准本局承受內客省使賈祥奉宣聖
旨皇后受冊捧冊寶升殿作至安之曲欲望聖慈許令
修撰樂章添入今來所用儀注取進止大觀四年十二

月二十一日奉御筆依奏

本局劄子臣等恭以選建坤儀莫大之盛禮建隆以來

冊命屢進而當時之臣類皆循沿舊習因仍簡陋未始

蒐裒參討以著成一王之典恭惟皇帝陛下睿智生知

聖學高妙受詔儒臣悉加考究蓋欲彌文縟禮炳然追

三代之風以充昭太平典章之盛臣等猥以樸學備數

書局雖夙夜自竭深懃無以仰承訓勅之餘緒討論上

奏幸蒙賜可俾得修立儀注今斟酌損益譔次到皇

后冊儀禮注四冊目録一冊樂章一冊章服圖二冊并
前所上皇后冊禮儀範看詳七冊目録一冊隨劄子上
進冒塵睿覽伏增戰汗倘合天心乞即頒降付有司施
行取進止大觀四年十二月奉御筆依此頒降施行
本局劄子臣等伏奉聖恩頒降御製御書政和新修五
禮序齊捧跪讀如向天庭以瞻日月之光照曜心目罔知
所踰臣等昇勘比年以來所頒御製皆勒金石以垂永
久若恢崇學校之詔載于辟廱賓典八行之訓刻之大

學新學之記立之大晟所有今來頒降御製御書政和新修五禮序欲望特許依上件體例摹勒立於太常寺取進止政和元年三月奏御筆依所奏

政和元年三月五日尚書省劄子禮部狀准都省批送下太常寺劄子契勘聖朝自大中祥符中封五嶽為帝四海四瀆為王獨五鎮封爵尚仍唐舊至元豐七年神宗皇帝方加封西鎮吳山為成德王其餘東鎮沂山南鎮會稽山中鎮霍山北鎮醫無閭山未及加封欲乞特

降指揮加封王爵本部看當依太常寺所申事理施行
二月二日奉聖旨送議禮局詳議申尚書省
本局劄子臣等竊以五禮之文其詳見于周官而歷世以還損益因革類多出于一時俗學之陋秕稗罔得厥中恭惟皇帝陛下天縱成能以義起禮躬灑翰墨著為科條付之有司俾加考次而臣等猥以承乏獲奉訓指討論參訂本末該盡今恭依所頒冠禮格目續次編成大觀新編禮書賓軍等四禮四百九十七卷目錄八

卷共五百五冊又別為看詳一十六卷目録一卷共一十七冊謹隨劄子進止伏乞斷自聖學制詔裁定仍乞降付本局修立儀注取進止政和元年三月初六日奉御筆可依此修定儀注進呈鏤板頒降

本局禮部太常寺劄子准尚書省劄子奉聖旨可倣古宜令先蠶壇之側度地築公桑蠶室歲養蠶以供祭服應合行制度事件令議禮局禮部太常寺限十日叅詳條具以聞今叅詳條列下項一合置公桑蠶室按

古者公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之後齊之制為蠶室方九千步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十七間今乞倣後齊之制度地為宮四面為牆高仞有三尺其屋室架多寡合視養蠶薄數修建一合置繭館漢舊儀皇后桑於蠶宮手一盆于繭館今乞依倣漢制置繭館於蠶宮中度地為之一合置織室按漢舊儀凡蠶絲絮織室以作祭服故有東西織室今乞依倣漢制于蠶宮中創立織室一養蠶薄數於經

無見按漢舊儀養蠶千簿以上今乞依倣漢制一合置桑林按晉制桑林在東而無多寡廣狹之限今若倣漢制養蠶即當約千簿所用之數度地為桑林一合置採桑壇按晉制築採桑壇于桑林之側至開元禮築于先蠶壇南相去二十步方三丈高五尺四出陛國朝開寶通禮因之慮合依此修建一蠶室建殿按後齊制為蠶宮其中建別殿一區用為親蠶之所今籍田有思文殿以俟御耕臨幸慮合依倣籍田之制于蠶宮中置親蠶殿一應

緣公桑蠶室路逐營造及一應事件並乞候得旨日下合屬去處條畫申請施行右件如前謹録奏聞伏候勑旨

觀文殿學士紫金光禄大夫太乙宫使兼侍讀鄭居中劄子奏臣伏奉聖訓令臣等看詳議禮局等所奏今看詳已得允當伏望聖慈更賜詳酌施行取進止政和元年四月二十一日奉聖旨公桑蠶室親蠶之殿可以無斁為名餘依議禮局等所奏施行

政和元年四月二十六日内降下朝散大夫尚書倉部

員外郎充議禮局檢討官張邦光劄子臣竊觀唐開元禮文多重出如祀五方帝其儀皆同唯時日玉帛小異祇應用一儀但注其異則粲然畢見而各備載其事若若此之類不可悉數統例不立倫類不通甚昧作者之體至國朝開寶定儀姑循唐舊未暇改作且舜典祀四岳其事同者但云如岱禮周官祀神示其禮類者皆曰亦如之辭約而意備舉此而彼見未嘗重出也方今修一代儀為萬世法臣愚欲乞倣舜典周官取儀之同者

類而為一其有小異隨事入注庶幾不至重復取進止

奉御寶批修定儀注進呈

本局劄子臣等今具皇子冠禮儀合奏稟事如後一冠

所臣等看詳古者言寢有二有所謂有廟之寢即爾雅

所謂室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢是也有所謂

朝之寢即周禮宫人所謂路寢一小寢五是也今准御

筆古冠于廟不即廟則必即于寢未委合用何處為寢

一賔賛臣等看詳古者冠必命賔賛齊武帝南郡王昭

業冠用太常掌冠大鴻臚為賛開元開寳禮親王冠止稱賔賛及無臨軒遣命之儀今皇子冠准御筆命有司行禮未委合用何官及何稱呼合與不合臨軒又歷代皆有醴賔儀注今既命有司恐合更否修立一冠禮不命主人臣等看詳開元開寳禮皇子冠皆於廳事並主行禮天子不自主冠今准御筆昏則命主于冠則自為之竊縁冠禮有三加之節及醴皇子字皇子等其儀不一未審皇帝親臨冠所出入升降之節欲乞明降指揮

修立儀注并看詳古者子子父名之賔字之今既以有司代賔其字皇子及撰字詞慮合專委官及聖裁一冠位臣等看詳儀禮或冠于阼或冠于房外南面故開元開寶皇太子皇子冠席不同今乞參酌一醮醴位臣等看詳儀禮冠子之位嫡庶不同故醮醴之位亦異開元開寶禮皇太子皇子冠禮並倣此修立今乞參酌一冠用樂臣等看詳古者諸侯冠必以樂開元開寶惟太子加元服有樂而親王冠禮則無之今修立皇子冠儀

乞增用樂右件謹如前謹録進呈并本局元進皇子冠儀除已奉御筆改正及今来畫一外恐合並依元進儀注取進止正和元年五月奉御筆指揮下項冠所古者王居曰宮而享祖宗曰廟通有寢焉王寢以朝羣臣廟寢以藏衣冠今既不即廟而即寢則禮不在廟矣可以文德殿為冠所賓贊冠以成之父成其子於事為重親臨主冠乃事之稱掌冠之事則禮部太常堂贊之事則鴻臚閤門是其所職可參酌修立冠禮不命主人家語

曰主太子庶子冠皆天子自爲主其禮與士無變則古者自天子達于士爲主明矣前已降處分訖所有三加之節醴字之制出入升降之儀可𠫵考修立冠位醮醴位制禮以追先王之緒立萬世法當以禮經爲據儀禮禮之經也冠嫡子於東序冠庶子於房之外醴嫡子於户西醴庶子於冠之所適庶長幼之序於是乎辨可依

儀禮冠用樂依所奏用大晟樂餘依議

政和元年九月三日尚書省劄子奉議郎試中書舍人

任熙明劄子奏臣聞古者天子親耕后親蠶以事天地宗廟其禮甚大故聖王務焉本朝端拱明道中太宗仁宗嘗親耕于東郊事載國史人到于今頌之然東郊實諸侯禮則祠壇之位未正也曁我神考稽古制治度地國南肇開耤田是正祠壇之位然公桑之制未備也乃者陛下訓勑有司講求公桑制度築蠶室置蠶官具制備矣舉而行之其不在兹時乎夫躬耕帝耤先王之盛禮也後世常難之何哉臣嘗考國朝耕耤儀注一凖郊例故後之議因

憚其勞貴以為難行遂為濶典臣竊伏思神考既正王
措而未遑三推之事意者留以待陛下述而成之爾天
錫陛下聖智紹休前烈凡熈寧元豐意有欲為而未臻
厥成者詢求講究細大畢舉緝熈遵揚昭示達孝雖舜
循堯道武廣文聲無以尚茲臣愚伏願陛下時命諸儒
剌經謀議參酌故典不牽不拘用適厥中省其文而務
其實略其儀而致其禮然後發德音下明詔將以某年
某月涓選令旦舉端拱明道之故事躬執耒以勸天下

則不特希闊盛典復見於今而陛下繼志述事恢張增飾遂臻乎不可加矣茲天下之幸願取進止

政和元年八月三十日奉手詔農天下之本也粢盛于是乎出古者天子必親耕耤田以爲天下先去古逾遠因陋就寡或憚勞費而莫之舉若周宣不耤千畝則大夫非之祖宗誕受天命作民父母太宗仁宗聿修上儀洎我神考緝熈禮文是正位處設倉廩置吏卒以隆一代之典蓋將躬行而志未及就肆朕纂承遵制揚功罔敢失墜

比閲臣僚章疏適契朕心其令議禮局禮部太常寺稽考舊章及合行事件詳具以聞朕將裁處其當擇取歲月之吉述而成之不其善歟

本局禮部太常寺劉子臣等竊惟國朝耕耤之禮太宗皇帝仁宗皇帝嘗行于端拱明道之間固隆平之盛舉也然當時禮官博士往往因襲漢唐未嘗深考典禮以追彖三代之舊且天子為耤于南郊諸侯為耤于東郊是為不易之典而歴世帝王循用東郊之制蓋禮之大

者猶若是況其餘哉恭惟神宗皇帝稽古制作度地國
南肇正壇位之禮將以次舉而未遑也皇帝陛下遹追
先志特發德音詔詳具耕藉之禮以聞謹參酌古今掇
其大者先次條具如右其他以禮例從事者續具奏禀
伏望斷自聖學降付議禮局修立儀注施行取進止一
謹按唐開元禮本朝開寶禮天子耕藉必先享先農並
為中祠無告天告廟之儀而端拱明道儀注權升先農
為大祠前二日告一謹按月令孟春之月天子乃擇元

辰帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝耤鄭氏以為元辰郊後吉亥也而附會之說或以陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天倉此孔頴達之論也或以為正月建寅日月會辰在亥此皇氏之論也或以為亥為水辰含育為性此顧嵩之之論也或以為陽生於子元起于亥取陽之元以為生萬物此桑惠度之論也竊謂禮記止言擇元辰未嘗有專用郊後吉亥之說若專用吉亥則不當更為之擇要之不失孟春之月斯足矣後漢以來

有用乙丑辛丑者有用戊子丙子者又有用戊寅者不必皆用吉亥也矣議將來親耕乞下太史局擇日一譴

按歷代耕耤所乘皆耕根車耒耜載于車右端拱中有司以天子所乘皆合有副今耕根車無副乞約南郊例止乘王輅而以耕根車載耒耜于仗内有詔從之明道中因以不改竊謂禮之別見于車服旂常之間爲最著今舉希世之禮以風天下而所乘之車未合于古伏乞改用耕根車一譴按北齊耕耤禮備法駕耕官具朝服

從宋元嘉儀御乘耕根三蓋車著通元冠青幘朝服青衮佩蒼玉唐開元禮本朝開寶通禮及雍熙儀注皇帝起行宮則服通天冠絳紗袍享先農告昊天上帝及太廟竊以為圜壇以事帝而配以祖考故有告天告廟之儀今皇帝躬耕耤田本勸農以先天下而禮不主于祀不惟告天告廟舊無是禮至于先農之祠乍降乍升亦近于瀆皆于古無考參議將來親耕享先農依常禮為中祠及止命有司攝事皇帝止行耕耤之禮一竊惟

國家三歲大祀于是肆大眚行慶賜以均福于中外而
端拱元年明道元年天子耕耤之禮一準郊例而弗躬
日至之祀明是以享先農而輟事天之禮是為舉小而
遺大二者並行則官兵之費至于不貲今若罷升先農
為大祠特因法駕臨耤田遂舉常祭則是禮不專為祀
事而設不獨躬耕之禮曲盡勸農之實亦深得先王制
禮之本意而非常賚予之費皆為無名一切當略其端
拱明道中命五使及稱賀肆赦之類並乞不行農耕耤

則服衮冕今享先農既當以有司行事伏乞皇帝躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並朝服一謹按禮記耕耤天子三推三公五推卿諸侯九推雍熙儀注云三公諸王五推九卿諸侯九推九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員三品官及上將軍攝今欲做此修立儀注一謹按唐開元禮本朝開寶通禮耕耤不設庶人耕位雍熙儀注庶人耕位在諸侯耕位之南退近東十步之外北向以成終畝之禮今乞依此設庶人耕

位修入儀注一謹按隋志耤田令帥其屬耕十畝以青箱奉種稑之種跪呈司農請耕所灑之唐開元禮本朝開寶通禮不載青箱奉種之儀雍熙明道儀注皆備青箱以設九谷如隋之制令乞依此修立儀注政和元年十一月十七日奉御筆依此修立儀注進呈

政和二年正月十日尚書省劄子承議郎充顯謨閣待制知襄州俞㮚奏臣政和元年五月四日准四月十五日聖旨依臣僚申請修建州縣社稷等壇臣為所設之色與大

觀四年四月中御筆依議禮局看詳指揮不同遂具奏稟六月二十四日奉聖旨依申施行臣謹遵依指揮行下諸路縣續據襄陽穀城宜城中廬等縣申皆稱舊壇地狹難以修布若依新圖當須增展並無有縣官空地臣切見聖旨戒喻不得侵占民居及不必增廣侈華若依所申實慮有違聖訓續據簽書節度判官廳公事趙令𢙨具到元豐八年十二月四日勅重修諸州社壇方二丈五尺注云壇壝步如不及量宜為之今臣僚陳請不載元豐

勅注文一十一字是致地狹者未敢修此臣愚竊未喻也周禮社稷在右而四類之神各以郊兆先儒謂兆風師於西郊兆雨師于北郊歷代禮樂略曰周立春後丑日祭風師于東北就畢宿也在漢縣邑立夏後申日祀雨師于西南禮儀鑑曰祀風師于東北就畢宿也在漢縣邑之儀則有戍地丑地之别而隋志亦有西方水陸位之異古人所謂風師雨師之法皆隨其類而祭之者義出於此今臣僚陳請依唐諸郡之制與社稷等壇同

列恐于禮未合有失各隨其類之意臣愚竊未喻也春秋文義曰天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者取其土苞以白茅授之以立社其國故謂之受茅土歷代禮要略曰天子社以五色土各備方色為壇廣五丈諸侯則用當方色為壇皆以石為主大夫以下則各以所宜木而立之禮儀鑑曰地有廣狹隨地而立故在國為大祀在

州為中祀非社稷有大小也由是考之國與郡邑其制果可同乎今臣僚陳請州縣二丈五尺正合諸侯半之之說然縣邑亦用此制或恐可議至于風師等壇只云卑小于社未有丈尺且風師雨師壇在通化金光門外為壇皆三尺此隋國城之制也去通化門十三里為風師壇高三尺周迴二十三步去金光門一里半為雨師雷師壇高三尺周迴六十步此唐長安之制也或在春建門之外或在苑中高廣如長安之數此唐洛陽之制

也風師壇高四尺東西長四步三尺南北長四步二尺雨師壇高三尺方丈九尺此國朝都城之制也郡縣依倣此制則為不倫且社稷土示也宜有瘞坎風師等天神也宜建燎壇今圖中無瘞坎方位臣愚竊未喻也且具五色者都城之制也不備方色諸侯之制也本州在京西南恐宜以西為飾蓋古有青社玄社赤社之稱若以西南方為間色或慮未合古義至于雨師等壇其設飾亦在所議也稷神祝板稱以后稷氏配神作主

宣聖祝板稱以先師兖國公顔子鄒國公孟子等配惟
社稷則曰以后土勾龍氏配神作主傳曰共工氏有子
曰勾龍為后土官能平水土故祀以為社又曰勾龍配
食于稷棄后稷之名也勾龍后土之名也考諸禮典
未有名呼以祀者若曰尊社神故稱名則稷神之前當
稱后稷棄矣宣聖之前當稱兖國公回鄒國公軻以今
獨于后土氏如此恐亦在所議也社稷等位以北向為
正風師等位以南向為正祥符二年禮院請諸州風伯

雨師北附祭社儀注惟神位南向為異元豐儀注祭風雨師設祭官次于壇東門之外道北南向設祝位二于壇南北向以此明之神位所向者南也今按圖為門與社稷同為北向恐亦在所議也日備員州郡職在奉行敢以所疑上瀆威尊罪當萬死臣竊慮依圖修建之後將來頒降新修五禮却有改易則國用民力不無所費朝以禮典為重禮典以祭祀為先今郡邑之民所建者社稷風師之祭耳則古義豈可不正臣區區之誠實

在於是伏望聖慈察臣愚衷赦臣狂妄付之禮局討論古義斷自聖學以頒州郡仍乞先降睿旨速下諸路所有社稷等壇候頒降新禮修建施行臣愚豈勝幸甚無任惶恐戰慄待罪之至伏候敕旨正月初九日奉聖旨依所議奏送議禮局詳議講究施行

本局劄子臣等幷勘開寶通禮皇帝親祠出明德門即今宣德門樂備而不作及祀事畢車駕還宫鼓吹振作至明德門内大樂令始奏采茨之曲若養老等禮即出入並

奏樂蓋緣禮令凡齋戒不作樂所以親祠養老體制不同今來朝旨耕耤更不親享先農即與養老諸禮無異欲乞車駕詣耤田行耕耤之禮及還宮並依養老禮奏樂如蒙俞允乞批降付本局施行取進止政和二年二月二十七日奉御筆依養老例奏樂

本局劄子臣等契勘北齊隋耕耤皆備法駕唐開元禮本朝開寶通禮及端拱明道間耕耤皆備法駕鹵簿今來已准朝旨更不親享先農止行耕耤之禮其端拱明

道命五使及稱賀肆赦之類更不施行所有鹵簿儀仗
欲乞止用法駕如蒙俞允乞批降付本局兹行取進止
政和二年三月二十七日奉御筆依所奏
政和二年四月二十七日内降下朝奉郎監城南新
置炭場許尚志劄子臣聞安上治民莫善于禮人主
一四海萬里不齊之情於廟堂之上者治定制禮而分
守嚴故也蓋衣服有常器用有節居室有度從馬有數
尊卑異等貴賤異勢百物庶事有隆有降人安其位望

絶覬覦則道德一風俗同也方今朝廷清明海内乂安四夷咸賓天休兹至太平之治可謂高越前古然公卿大夫之家不識典儀民庶下賤至于事奢尚侈無所忌憚臣以謂未可也比者朝廷固已明示令戒重加約束且新禮書以頒四方斯其時矣臣愚竊恐俗狃于久習或未易革也禮文之淵深或未易喻也臣欲願陛下特降睿音内自京邑外遍州郡各擇以官兼掌禮事内則糾之以御史臺外則總之以監司使以委曲訓導以上

之德意志慮達于民而察其犯違者則人人曉然知陛
下稽古以善天下者如此莫不歡欣重律浮偽息而防
範謹矣然臣聞履之象曰君子以辨上下定民志辨上
下者禮也定民志者法也法非禮不立禮非法不行禮
已備矣猶有不化者則折獄致刑不可不特重於豐亨
之時所以弼教也取進止奉御筆禮以辨上下法以定
民志神考成訓具在典冊道無廢興法之在人官舉其
職事乃無廢顧方討論以昭先烈尚志所奏頗有可取

宜令議禮局俟五禮儀注成書採酌條具取旨施行本局劄子臣等取會到秘書正辭録祭歷代帝王門内有坊州祭聖祖青詞㪅勘元符祀令享前代帝王為中祠今景靈宫天興殿每遇大禮年朝獻用十二籩豆行禮則進酒望燎所以極其崇奉之意其坊州祭享聖祖即不與歷代帝王祀秩一同又縁朝獻景靈宫及京師宫觀青詞去處皆設素饌今來坊州祭享聖祖亦合用素饌而秘書省正辭録坊州祭聖祖配位祝文云

恭以牲幣則禮料與正位不同尤為非禮臣等欲乞改
正上件坊州祭聖祖天尊大帝別作一儀為朝獻聖祖
天尊大帝儀用大祠禮料皆以素饌行事祭酒云進酒
禮畢又望燎庶與景靈宮崇奉之意一同配位禮料視
正位其祭酒奠幣祝板依自來本例如蒙俞允乞批降
付本局修立儀注取進止政和二年二月二十九日奉
御筆依所奏
本局劄子臣等昇勘五禮儀注見已編修成書伏覩近

降指揮大晟府樂章已令翰林學士中書舍人改定以
聞兼本局劄儀注内有合行擬定曲名製撰樂章等處
合一就付翰林學士中書舍人改撰欲乞令大晟府先
次擬定合用樂名編入儀注内合用冊祝文等秘書省
已得指揮改撰今來親祠儀注内用冊祝文等亦處合
一就付秘書省候將來逐處改撰到樂章冊祝文等即
乞別作卷秩編載取進止政和二年八月奉御筆依所
奏

觀文殿學士紫金光祿大夫中太乙宫使兼侍讀兼領
鄭居中劄子臣伏覩近降御筆指揮内禮儀注內有合
行擬定曲名修撰樂章等并親祠及其餘儀注内合用
祝文等已令學士舍人秘書省官改撰外臣契勘冬至
夏至宗祀祫享大禮畢羣臣賀詞并宣答宣勞將士
及九册命賀詞宣答詞制文答文賔主請答詞皇帝
御殿三師三公等賀詞并宣答皇后受内外命婦詞并
宣答皇太子皇子已下冠婚六禮詞并宣答臣等欲乞

付本局並令詳議官分撰庶協本制不致乖錯取進止

政和二年十一月三日奉御筆依奏令詳議官撰進

本局劉子臣等謹按禮記食三老五更于太學天子袒

而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干則古之人君所

以憲老乞言以事尊者老者可謂至矣然而親拜之文

不見于經後漢明帝永平二年以李躬為三老桓榮

為五更始迎拜于門屏之間與之交禮後魏孝文帝太

和十六年以尉元為三老游明根為五更而高祖親拜

焉故唐開元禮本朝開寳通禮皇帝養老于太學皆
有交拜之儀葢遵用後世故事也今欲于儀注內刪去
親拜之文以合經典又老者不以筋力為禮則三老進
見欲乞特與免拜但令贊禮者引當御座前躬揖皇帝
為興其執醬執爵亦乞命近臣為之庶不失禮意伏望
揆自聖學披降指揮修立取進止政和二年十一月九
日奉御筆依擬定修立
本局劄子臣等契勘見修五禮儀注內新舊官名若待

中奏中嚴外辨字合改作左輔又位應諸司使字合改
作祇應武功大夫以下如此之類可以依所換官名改
正外有新舊官名事理不同未敢便行改正若候施行
奏請即見成書尚有未備今具下項令取自聖裁伏望
睿慈特賜詳酌批降指揮以憑遵守取進止一親祠儀
注齋戒門內左僕射讀誓文于廟堂右僕射讀誓文於
太廟齋坊今若仍僕射合換官名改正即左僕射合
作太宰右僕射合作少宰今來三公為真相之任三

少為次相之任又有輔弼之官在太宰少宰之上未敢
只依所換僕射官名改正所有讀誓于朝堂及太廟齋
坊乞自聖裁一乘輿詣文德大慶殿即樞密客省使以
下至閤門副使並自垂拱殿分左右前導蓋為自來客
省使以下横行使副皆通管客省四方館閤門公事並
合于閤門位應故皆前導今來五司分隸未審依舊自
知客省事至簽書閤門官並合前導惟復分隸一司與
樞密前導一儀注受賀門内樞密樞密直學士内客

省使賀訖並分東西升殿侍立蓋為國朝以來樞密直學士內客省使並係內朝皆升殿侍立今來內客省使已改作通侍大夫係是寄祿階官與文臣等寄祿階官一同若不領在內職事未審合與不合升殿侍立一羣臣朝服執政冠服七梁冠節度使服六梁冠今契勘新置太尉在執政官之下節度使之上未審合服何等朝服政和二年十二月十九日奉御筆第一項讀誓文仍舊以太宰少宰第二項樞密知客省已下至簽書東

上閤門官並前導第三項不合侍立第四項只合依節度使本品服

本局劄子臣等謹按先儒議鄉飲酒禮有四周禮卿大夫三年大比興賢者能者鄉老及卿大夫帥其吏與其衆寡以賓禮禮之謂之鄉飲酒一也黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂之鄉飲酒二也州長春秋習射于序先行鄉飲酒三也鄉飲酒義又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也後世臘蜡

百神春秋習射序賓飲酒之儀不行于鄉國惟今州郡貢士之日設鹿鳴宴正古者賓興賢能行鄉飲酒之遺禮也竊詳古者鄉飲酒儀立賓主僎介則與今之禮不同其器以籩豆尊爼則與今之器不同賓坐于西北介坐于西南主人坐于東南僎坐于東北則與今之位不同主人獻賓賓酢主人主人酬賓次主人獻介介酢主人次主人獻衆賓則與今之儀不同今欲因今之宜參酌循立每歲惟于州軍貢士之日以禮飲酒以知州軍

事為主人學事司所在以提舉學事為主人其次本州官以下為主黨當貢者與州之羣老為衆賓亦古者謀賓養老之意也當貢生與州老序位以齒亦古者正齒位之意也是日也會凡學之士及武士習射亦古者習射于序之意也其餘降登之節與舉酒作樂器用之類並參照辟雍宴貢士儀庶幾可行于今而不失稽古之意兼契勘以鹿鳴燕亦恐未當伏望斷自聖學以幸天下取進止貼黄如允所請乞應州郡鹿鳴宴竝改作鄉

飲酒禮仍乞先次施行政和三年正月一日謹奉御筆稽古者不必循其跡州郡鹿鳴宴乃古鄉飲之意可止改鹿鳴之名有古樂處令用古樂

政和二年二月二十七日特進知樞密院事兼領鄭居中崇政殿面奉聖旨議禮局新修五禮儀注宜以政和五禮新儀為名劄付議禮局

本局劄子臣等契勘大觀新編禮書係遵依御筆冠禮沿革類例編修今檢會政和元年六月二十二日太常

寺已得指揮令侯議禮局結局日五禮沿革付本寺置
櫃匣收掌竊緣冠禮沿革係是御製當時不敢分本局
修定五禮沿革一例編次今來本局已限兩月結罷臣
等竊據御製冠禮沿革别合繕寫裝褙成册進呈就付
太常寺取進止政和三年四月二十二日奉御筆依所
奏

欽定四庫全書

史部

政和五禮新儀目錄

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣曹夢齡

史部十三

政和五禮新儀目錄一

政書類二　儀制之屬

卷一

序例

辨祀

時日

壇壝　燎壇瘞坎附

卷二

序例
神位上
卷三
序例
神位下
太廟祫享昭穆位
卷四
序例

冊祝
玉幣
神席神位版附
卷五
序例
齋戒
獻官
祭器器實附

牲牢附牲體

卷六

序例

親祠登歌大朝會同

親祠宮架景靈宮宣德門大朝會同

大祠登歌中祠同

大祠宮架

卷七

序例

親祠降御札奏告天地太廟別廟太社太稷祠廟附

非泛奏告天地太廟別廟太社太稷祠廟附

報謝天地太廟別廟太社太稷祠廟附

卷八

序例

親祠降御札奏告宮觀非泛奏告同

報謝宮觀

卷九

序例

親祠奏告配帝室常祀同

卷十

序例

奏告諸陵上宮

奏告諸陵下宮

卷十一
序例
車輅
皇帝車輅鹵簿內車輦附
皇后車
皇太子車輅
王公以下車輅
卷十二

序例

冠服

皇帝冕服

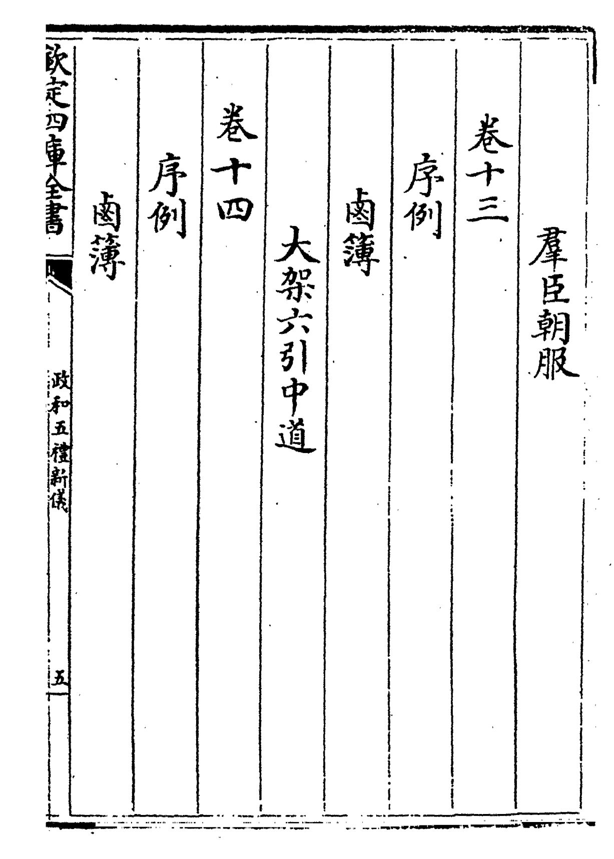
皇后冠服 妃冠服附

皇太子冠服

皇太子妃冠服

命婦冠服

羣臣祭服

羣臣朝服
卷十三
序例
鹵簿
大駕六引中道
卷十四
序例
鹵簿

大架中道

卷十五

序例

鹵簿

大架外仗並左右廂

卷十六

序例

鹵簿

法架三引中道
卷十七
序例
鹵簿
法架中道
卷十八
序例
鹵簿

法架外仗並左右廂
立仗
小架
卷十九
序例
鹵簿
皇后鹵簿
皇太子鹵簿

皇太子妃鹵簿

卷二十

序例

鹵簿

王公鹵簿

一品鹵簿命婦同

二品鹵簿命婦同

三品鹵簿命婦同

卷二十一
序例
朝會儀衛
大慶殿大朝會
文德殿視朝大慶殿冊命諸王大臣黄麾仗准此
卷二十二
序例
朝會儀衛

紫宸殿大遼使朝
文德殿發冊
卷二十三
序例
班位
朝堂行事陪祠助祭官受誓戒班
太廟齋坊行事陪祠助祭官受誓戒班
奏請皇帝致齋垂拱殿樞密以下班

奏請皇帝致齋大慶殿文武官班
親祠陪祠文武官班侍耕耤侍田獮班同
親祠景靈宮天興殿太廟助祭文武官班
親祠禮畢文武官稱賀班
御樓肆赦文武官班受降宣露布同
四孟朝獻景靈宮文武官班

卷二十四

序例

五服制度衣服喪葬服制

卷二十五

吉禮

皇帝祠昊天上帝儀一

時日

齋戒

奏告

陳設

卷二十六
吉禮
皇帝祠昊天上帝儀二
車駕自太廟詣青城
省牲
奠玉幣
卷二十七
吉禮

皇帝祠昊天上帝儀三

進熟

望燎

端誠殿受賀

卷二十八

吉禮

皇帝祠昊天上帝儀四

車駕還内

宣德門肆赦

卷二十九

吉禮

祀昊天上帝儀有司行事

時日

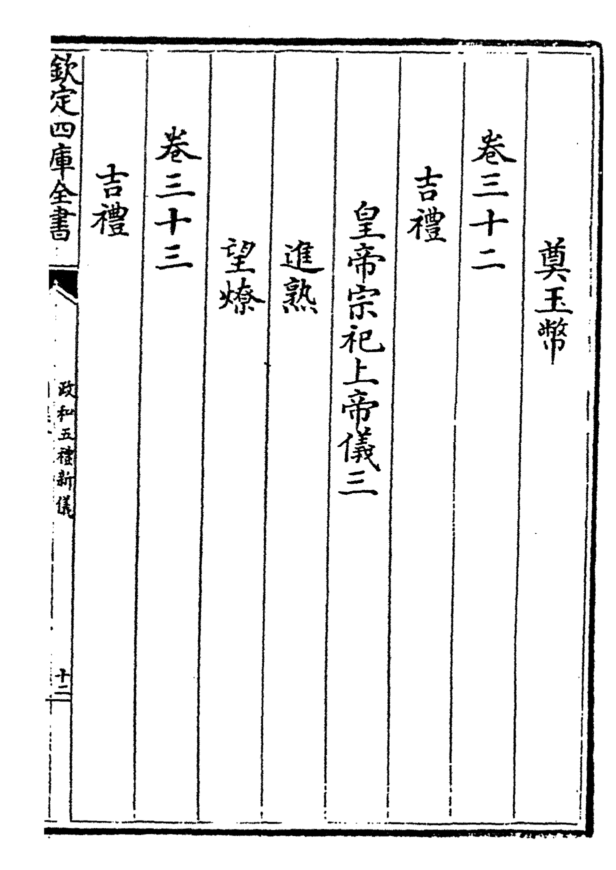
齋戒

奏告

陳設

省牲器
奠玉幣
進熟
望燎
卷三十
吉禮
皇帝宗祀上帝儀一
時日

齋戒
奏告
陳設
卷三十一
吉禮
皇帝宗祀上帝儀二
車駕自太廟詣文德殿
省牲器

奠玉幣

卷三十二

吉禮

皇帝宗祀上帝儀三

進熟

望燎

卷三十三

吉禮

皇帝宗祀上帝儀四
紫宸殿受賀
宣徳門肆赦

卷三十四

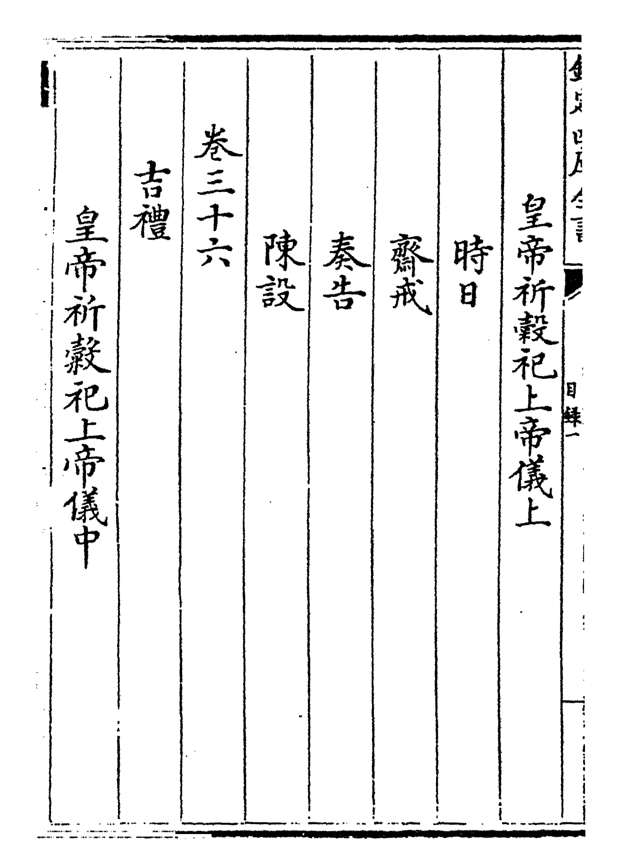
吉禮

宗祀上帝儀有司行事
時日
齋戒

奏告
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望燎

卷三十五

吉禮

皇帝祈穀祀上帝儀上
時日
齋戒
奏告
陳設
卷三十六
吉禮
皇帝祈穀祀上帝儀中

車駕自大慶殿詣青城

省牲器

奠玉幣

卷三十七

吉禮

皇帝祈穀祀上帝儀下

進熟

望燎

車駕還内

卷三十八

吉禮

祈穀祀上帝儀有司行事

時日

齋戒

奏告

陳設

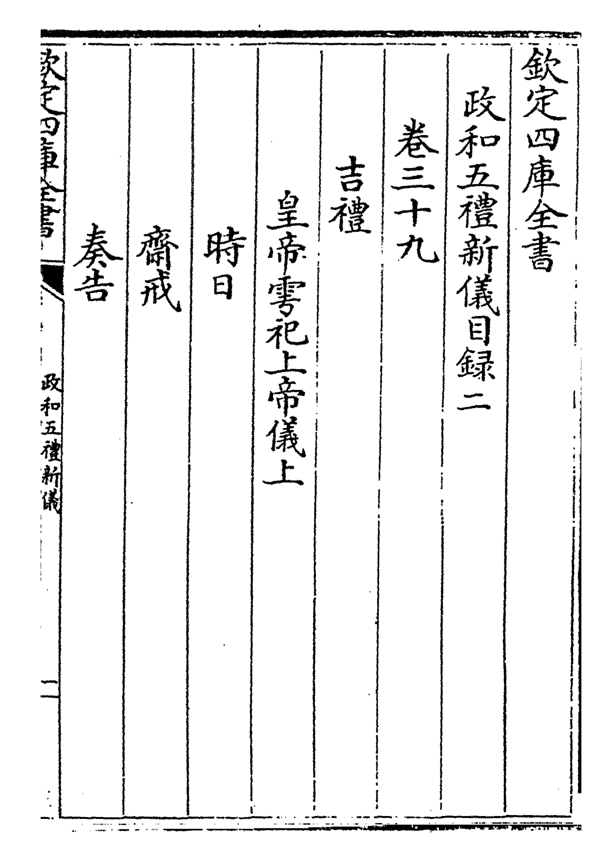
省牲器

奠玉幣

進熟

望燎

政和五禮新儀目録一

政和五禮新儀目録二

卷三十九

吉禮

皇帝雩祀上帝儀上

時日

齋戒

奏告

陳設

卷四十

吉禮

皇帝雩祀上帝儀中

車駕自大慶殿詣青城

省牲器

奠玉幣

卷四十一

吉禮

皇帝雩祀上帝儀下

進熟

望燎

車駕還内

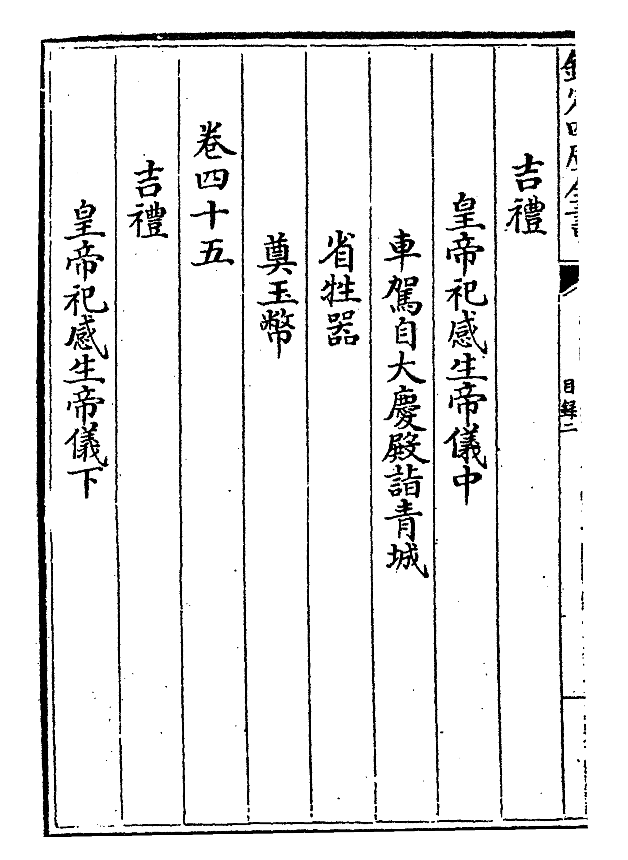
卷四十二

吉禮

雩祀上帝儀有司行事

時日
齋戒
奏告
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望燎

卷四十三
吉禮
皇帝祀感生帝儀上
時日
齋戒
奏告
陳設
卷四十四

吉禮
皇帝祀感生帝儀中
車駕自大慶殿詣青城
省牲器
奠玉幣
卷四十五
吉禮
皇帝祀感生帝儀下

進熟

望燎

車駕還内

卷四十六

吉禮

祀感生帝儀有司行事

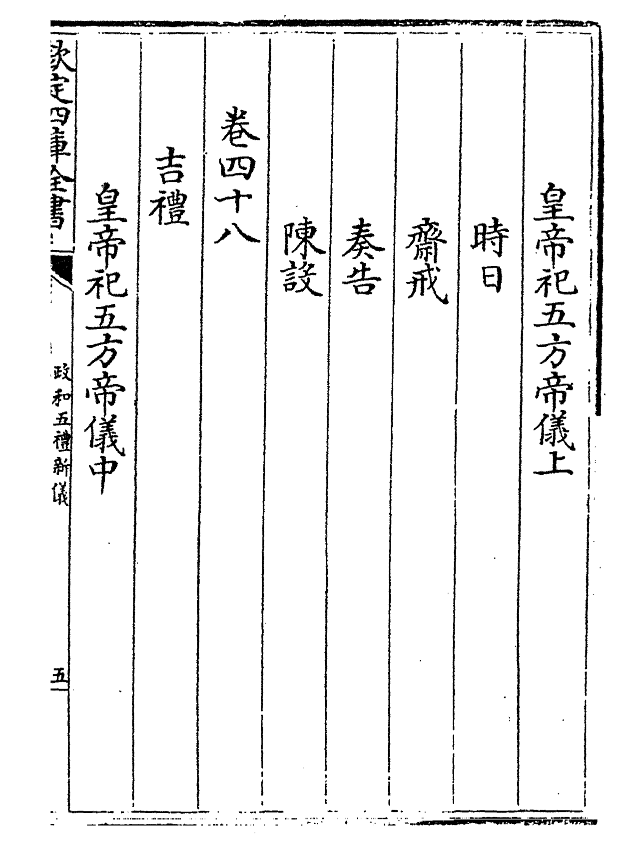
時日

齋戒

奏告
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望燎

卷四十七

吉禮

皇帝祀五方帝儀上

時日

齋戒

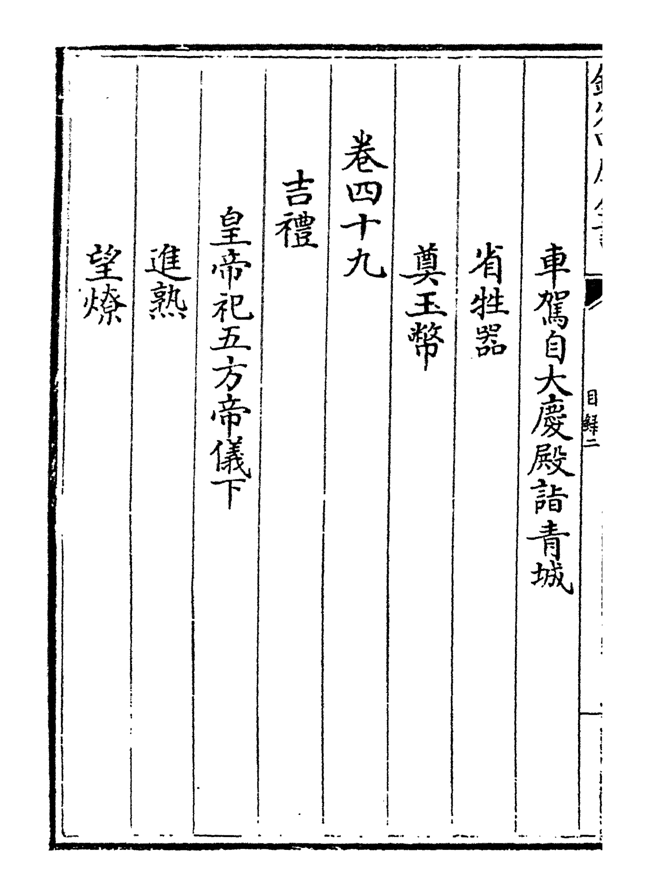
奏告

陳設

卷四十八

吉禮

皇帝祀五方帝儀中

車駕自大慶殿詣青城
省牲器
奠玉幣

卷四十九

吉禮

皇帝祀五方帝儀下
進熟
望燎

車駕還内

卷五十

吉禮

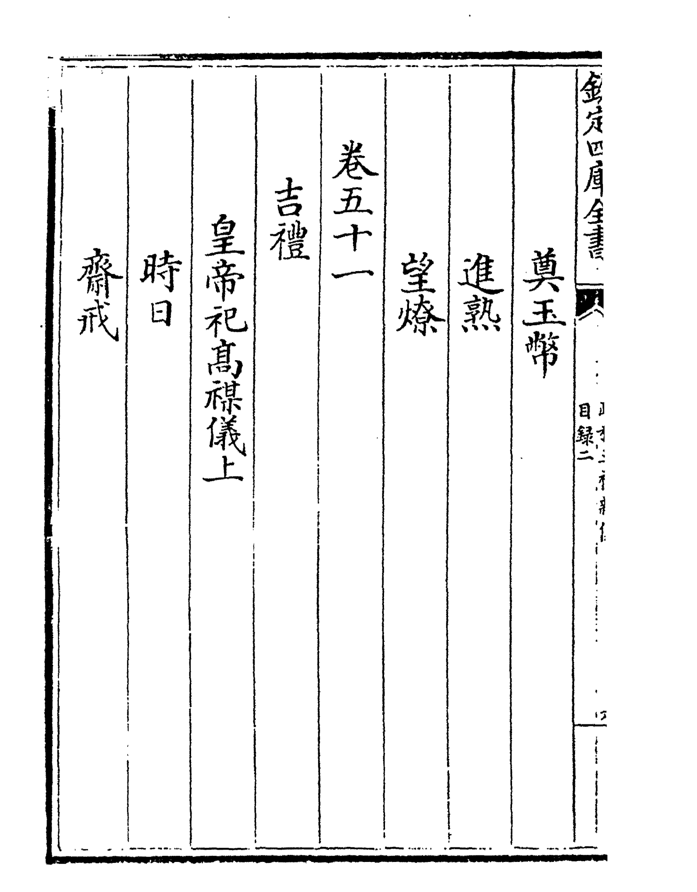
祀五方帝儀有司行事

時日

齋戒

陳設

省牲器

奠玉幣
進熟
望燎
卷五十一
吉禮
皇帝祀高禖儀上
時日
齋戒

陳設

卷五十二

吉禮

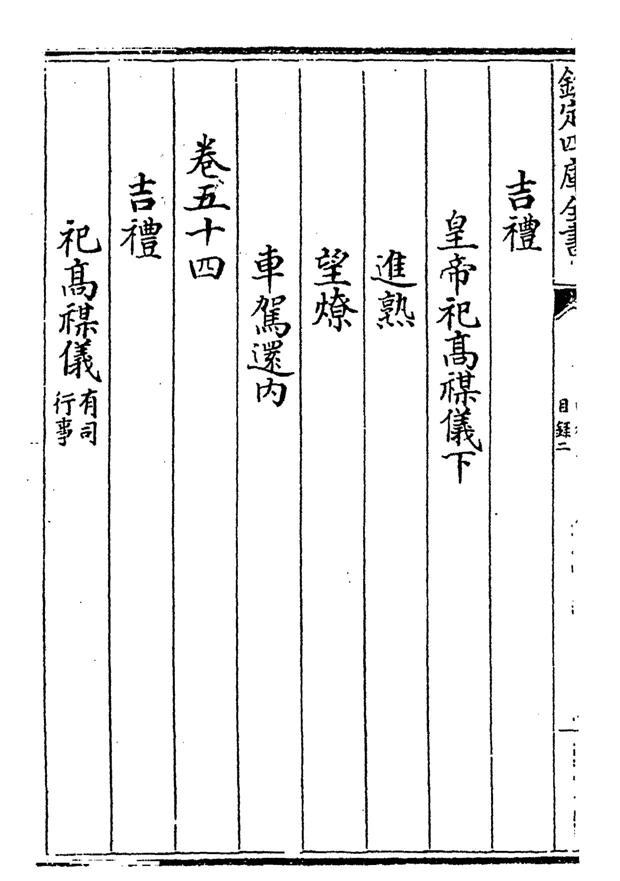
皇帝祀高禖儀中

車駕自大慶殿詣青城

省牲器

奠玉幣

卷五十三

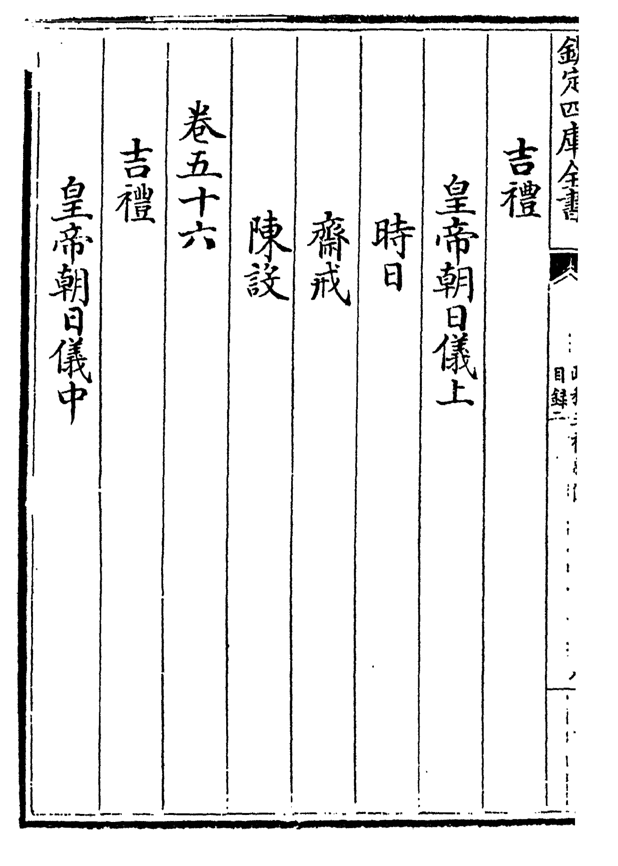

吉禮
皇帝祀高禖儀下
進熟
望燎
車駕還内

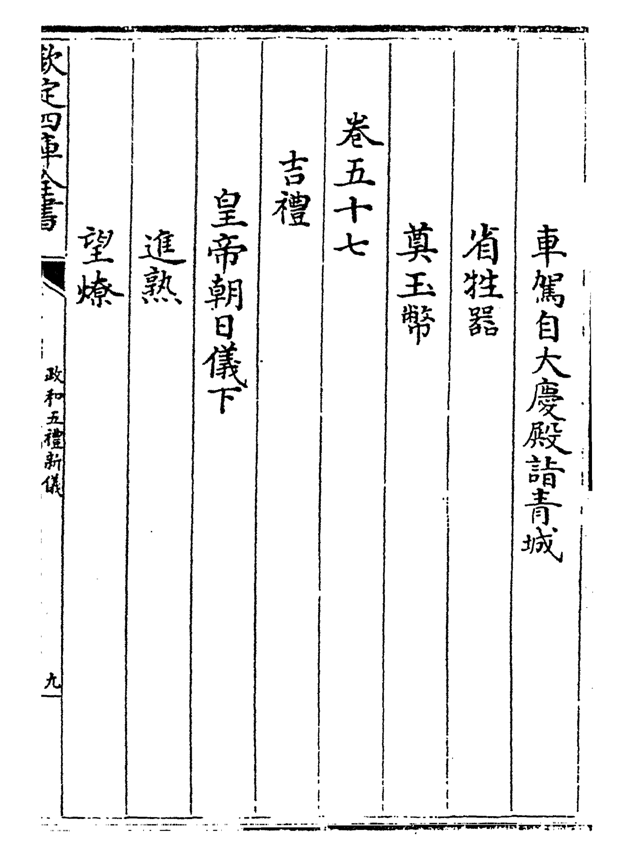
卷五十四

吉禮
祀高禖儀有司行事

時日
齋戒
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望燎
卷五十五

吉禮
皇帝朝日儀上
時日
齋戒
陳設
卷五十六
吉禮
皇帝朝日儀中

車駕自大慶殿詣青城

省牲器

奠玉幣

卷五十七

吉禮

皇帝朝日儀下

進熟

望燎

車駕還內

卷五十八

吉禮

朝日儀有司行事

時日

齋戒

陳設

省牲器

奠玉幣

進熟

望燎

卷五十九

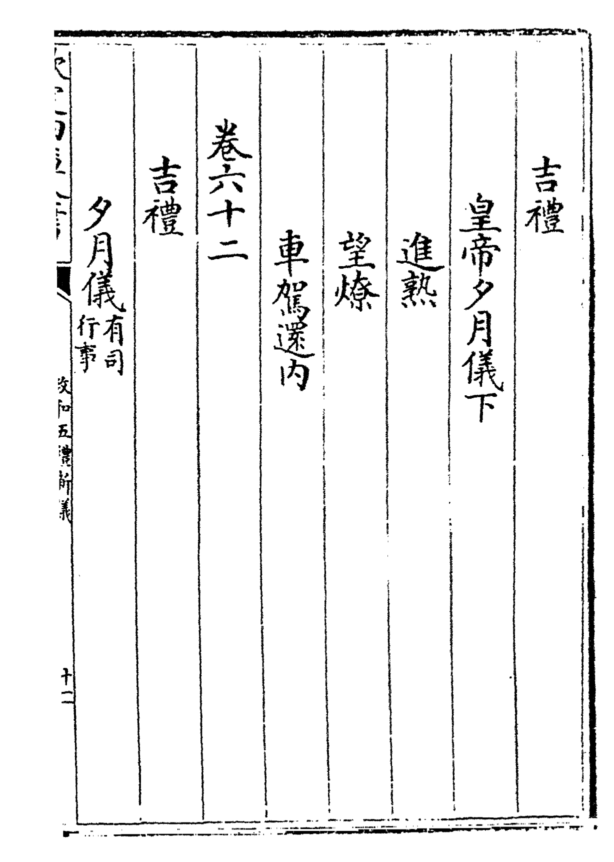
吉禮

皇帝夕月儀上

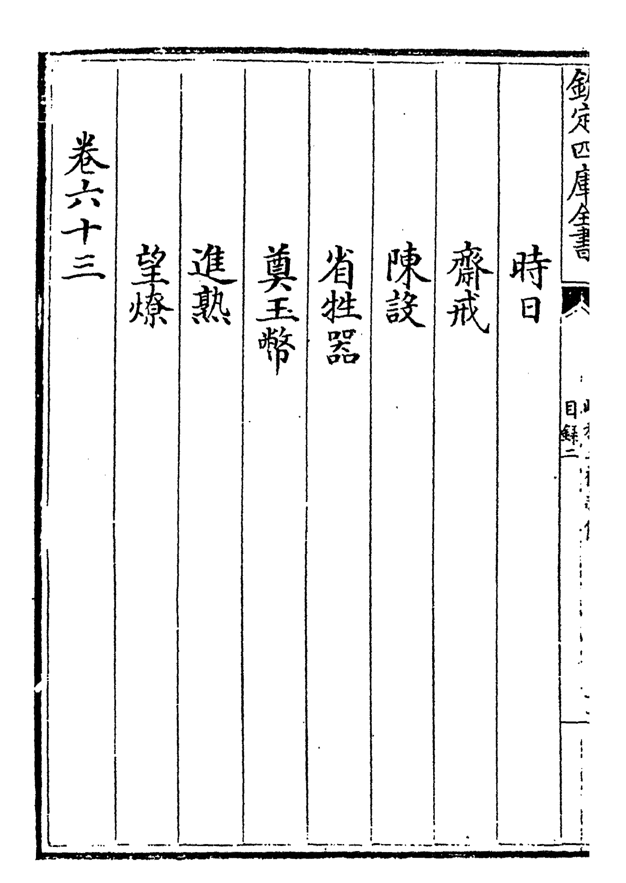
時日

齋戒

陳設
卷六十
吉禮
皇帝夕月儀中
車駕自大慶殿詣青城
省牲器
奠玉幣
卷六十一

吉禮
皇帝夕月儀下
進熟
望燎
車駕還內
卷六十二
吉禮
夕月儀有司行事

時日

齋戒

陳設

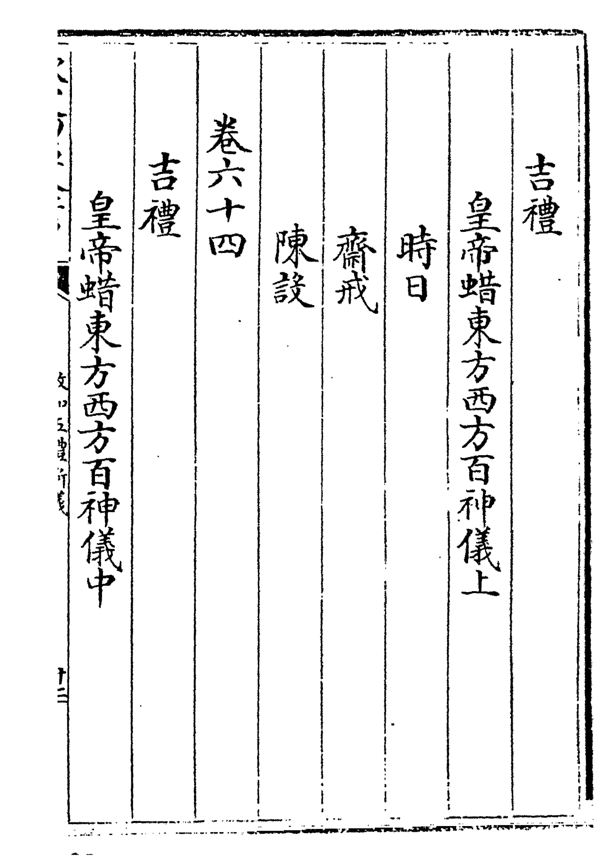
省牲器

奠玉幣

進熟

望燎

卷六十三

吉禮

皇帝蜡東方西方百神儀上

時日

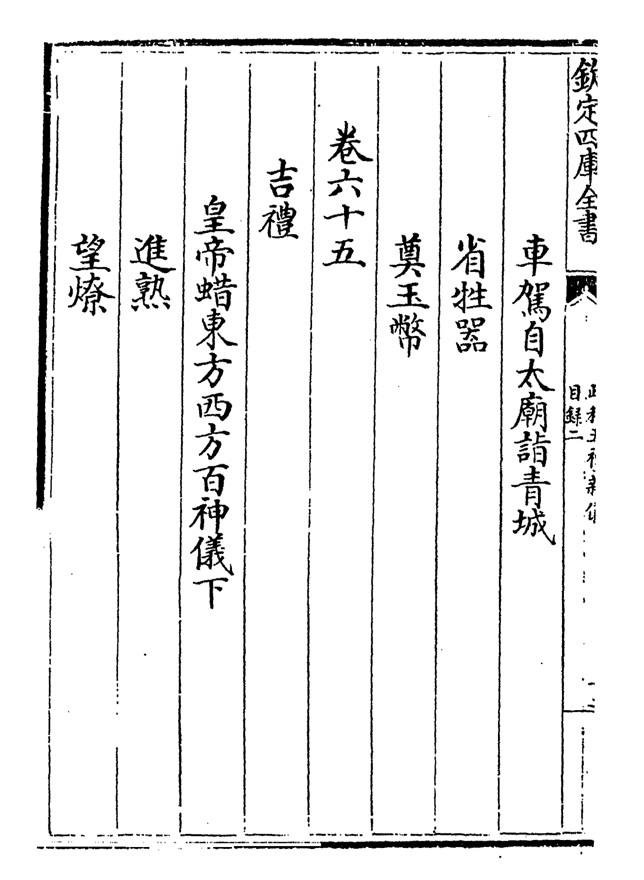
齋戒

陳設

卷六十四

吉禮

皇帝蜡東方西方百神儀中

車駕自太廟詣青城

省牲器

奠玉幣

卷六十五

吉禮

皇帝蜡東方西方百神儀下

進熟

望燎

車駕還内

卷六十六

吉禮

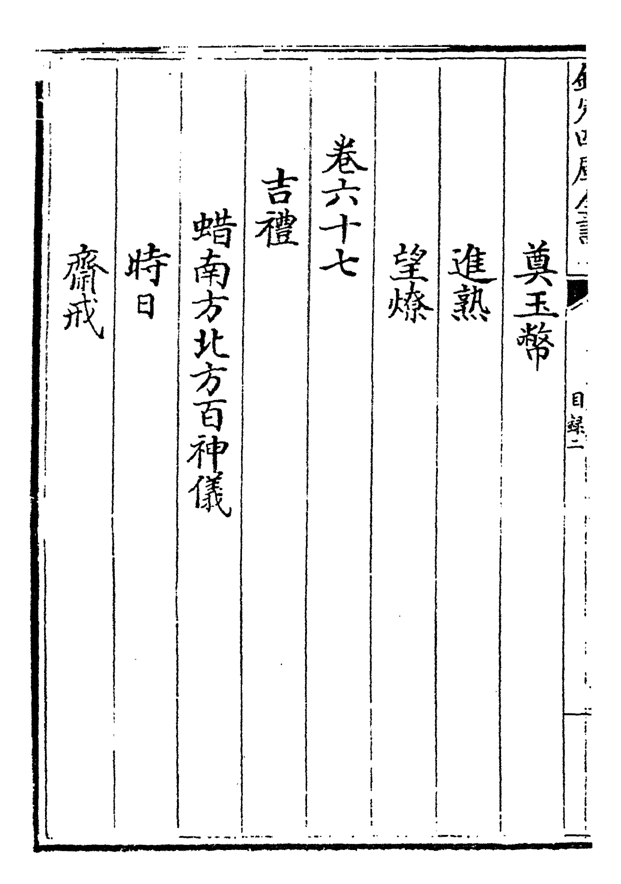
蜡東方西方百神儀有司行事

時日

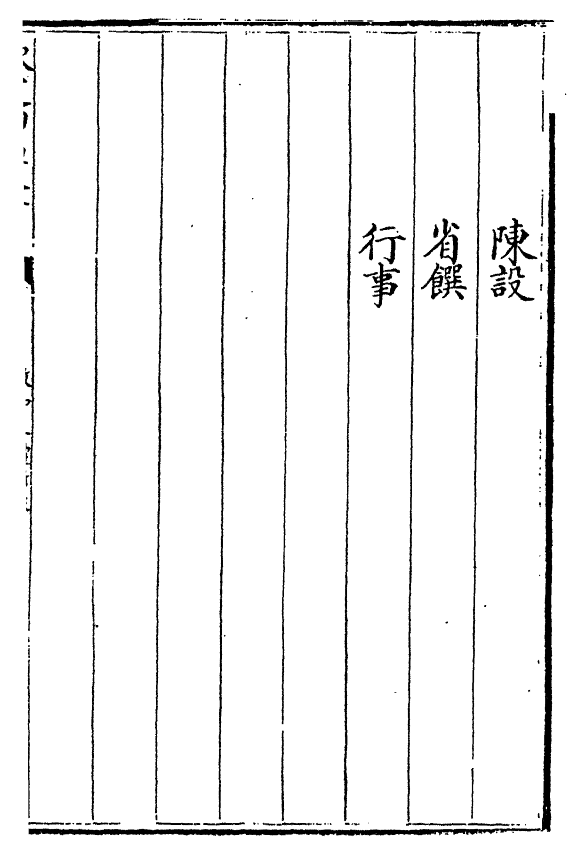
齋戒

陳設

省牲器

奠玉幣
進熟
望燎
卷六十七
吉禮
蜡南方北方百神儀
時日
齋戒

陳設

省饌

行事

政和五禮新儀目録二

政和五禮新儀目録三

卷六十八

吉禮

祀帝鼐儀

時日

齋戒

陳設

省饌
奠幣
薦饌
望燎
卷六十九
吉禮
祀八鼎儀
時日

齋戒
陳設
省饌
行事

卷七十
吉禮
祀九宫貴神儀
時日

齋戒
省牲器
奠玉幣
進熟
望燎

卷七十一

吉禮

祀熒惑儀

時日

齋戒

陳設

省牲器

奠玉幣

進熟

望燎

卷七十二

吉禮

祀太乙宮儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷七十三

吉禮

祀陽德觀儀

時日

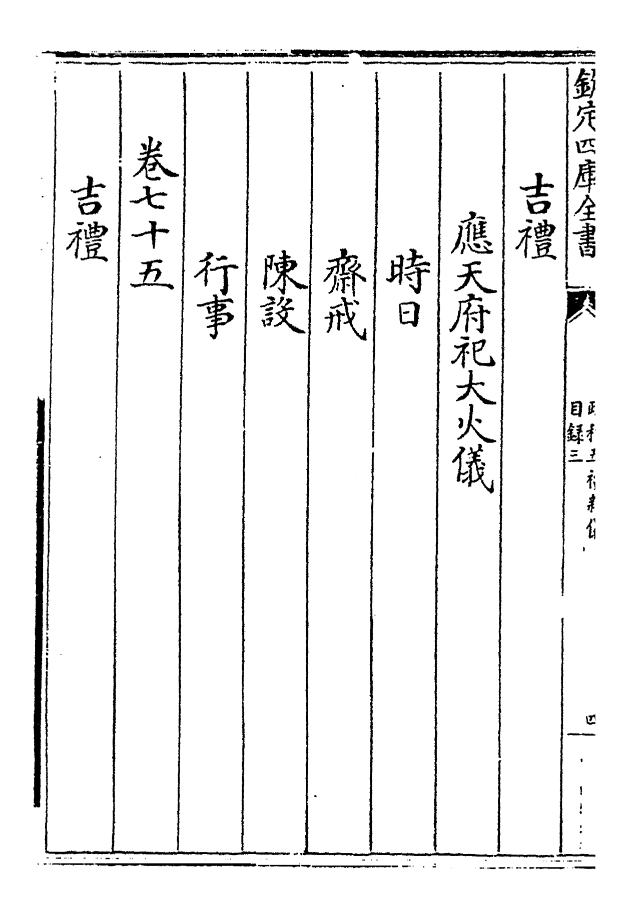
齋戒

陳設

省饌

行事

卷七十四

吉禮

應天府祀大火儀

時日

齋戒

陳設

行事

卷七十五

吉禮

祀風師雨師雷神儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷七十六

吉禮

州縣祀風師雨師雷神儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷七十七

吉禮

祀會應廟儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷七十八

吉禮

祀司中司命司民司祿儀
時日
齋戒
陳設
省饌
行事
卷七十九
吉禮

祀靈星壽星儀

時日

齋戒

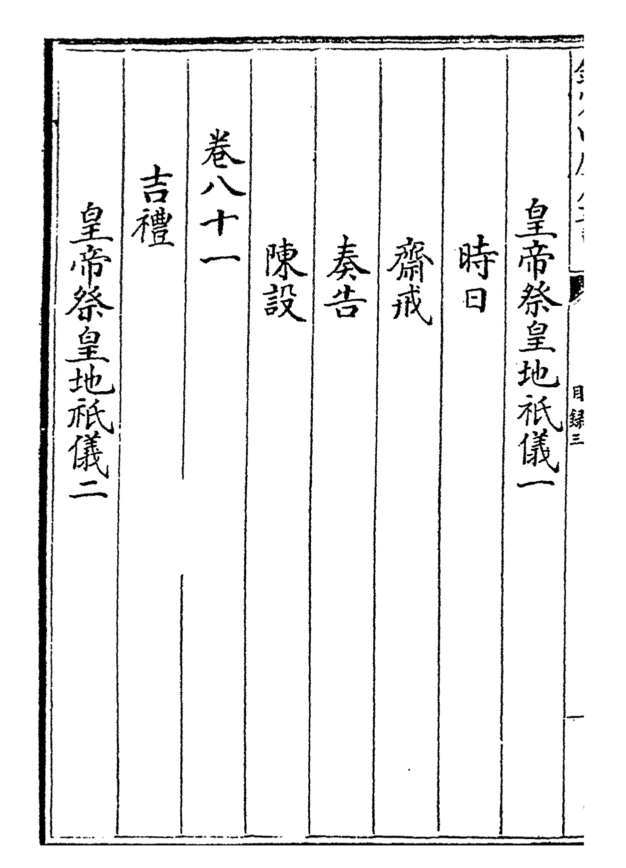
陳設

省饌

行事

卷八十

吉禮

皇帝祭皇地祇儀一
時日
齋戒
奏告
陳設

卷八十一

吉禮

皇帝祭皇地祇儀二

車駕自太廟詣青城
省牲器
奠玉幣

卷八十二

吉禮

皇帝祭皇地祇儀三
進熟
望瘞

明禋殿受賀

卷八十三

吉禮

皇帝祭皇地祇儀四

車駕還内

宣德門肆赦

卷八十四

吉禮

祭皇地祇儀有司行事

時日

齋戒

奏告

陳設

省牲器

奠玉幣

進熟

望瘞

卷八十五

吉禮

皇帝祭神州地祇儀上

時日

齋戒

奏告

陳設

卷八十六

吉禮

皇帝祭神州地祇儀中

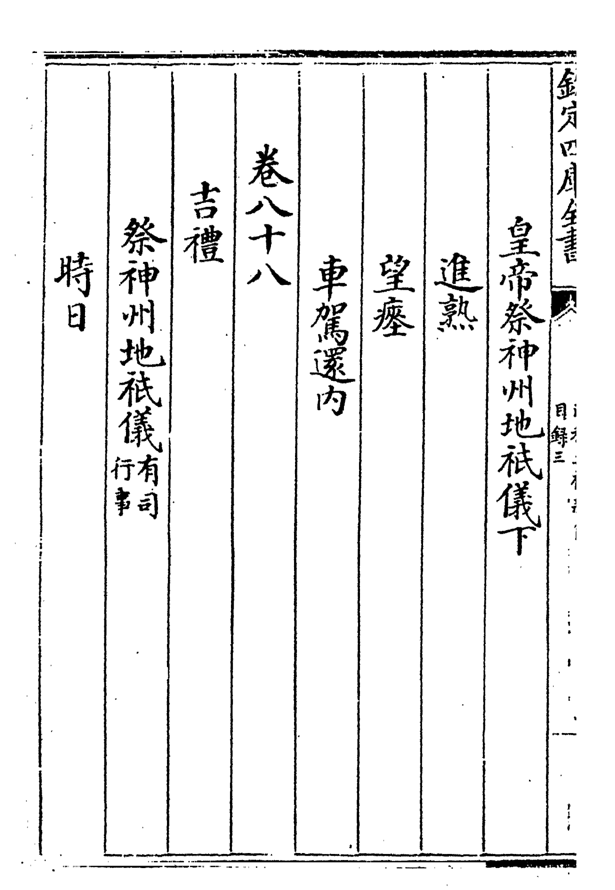
車駕自大慶殿詣青城

省牲器

奠玉幣

卷八十七

吉禮

皇帝祭神州地祇儀下
進熟
望瘞
車駕還內

卷八十八

吉禮

祭神州地祇儀有司行事
時日

齋戒

奏告

陳設

省牲器

奠玉幣

進熟

卷八十九

吉禮

皇帝祭太社太稷儀上

時日

齋戒

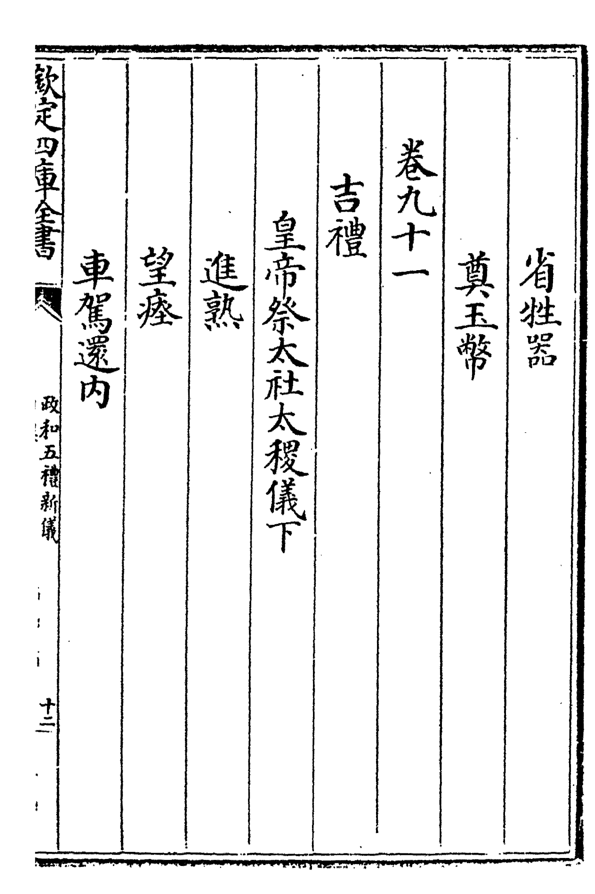
陳設

卷九十

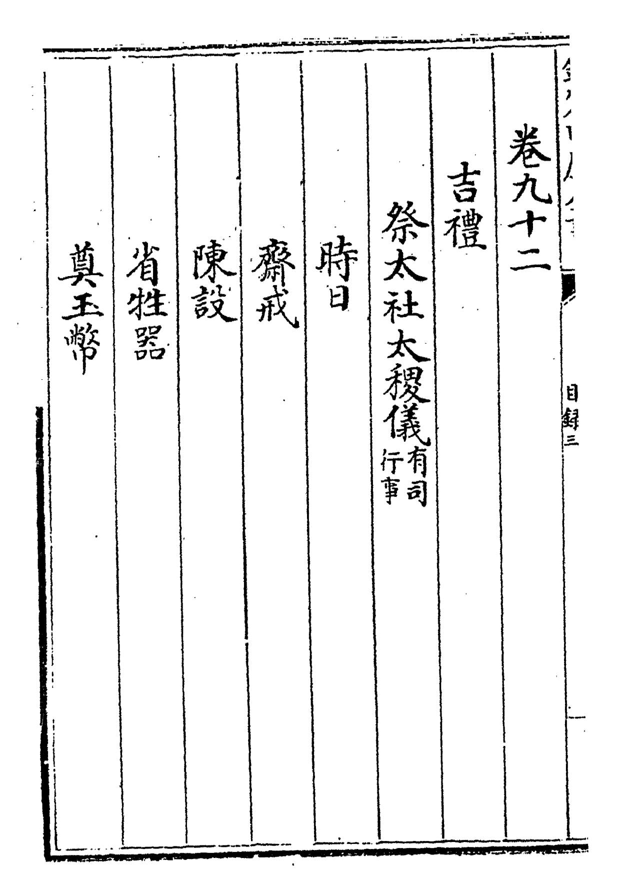
吉禮

皇帝祭太社太稷儀中

車駕自大慶殿詣齋宫

省牲器
奠玉幣
卷九十一
吉禮
皇帝祭太社太稷儀下
進熟
望瘞
車駕還内

卷九十二

吉禮

祭太社太稷儀 有司行事

時日

齋戒

陳設

省牲器

奠玉幣

進熟

望瘞

卷九十三

吉禮

州縣祭社稷儀

時日

齋戒

陳設

省饌
行事

卷九十四
吉禮

慶成軍祭后土儀
時日
齋戒
陳設

省饌

行事

卷九十五

吉禮

祭五方嶽鎮海瀆儀

時日

齋戒

陳設

省饌
行事
卷九十六
吉禮
諸州祭嶽鎮海瀆儀
時日
齋戒
陳設

省饌

行事

卷九十七

吉禮

皇帝祫享太廟儀一

時日

齋戒

陳設

卷九十八
吉禮
皇帝祫享太廟儀二
車駕自景靈宮詣太廟
省牲器
別廟神主過太廟
晨祼
朝踐

卷九十九

吉禮

皇帝祫享太廟儀三

饋食

卷一百

吉禮

皇帝祫享太廟儀四

車駕還內

紫宸殿受賀

宣德門肆赦

卷一百一

吉禮

祫享太廟儀有司行事

時日

齋戒

陳設

省牲器

別廟神主過太廟

晨祼

饋食

卷一百二

吉禮

皇帝時享太廟儀上

時日

齋戒
陳設
卷一百三
吉禮
皇帝時享太廟儀中
車駕自大慶殿詣太廟
省牲器
晨祼

卷一百四
吉禮
皇帝時享太廟儀下
饋食
車駕還内
卷一百五
吉禮
時享太廟儀有司行事

時日
齋戒
陳設
省牲器
晨祼
饋食

卷一百六

吉禮

時享別廟儀

時日

齋戒

陳設

省牲器

晨祼

饋食

政和五禮新儀目録三

欽定四庫全書

政和五禮新儀目録四

卷一百七

吉禮

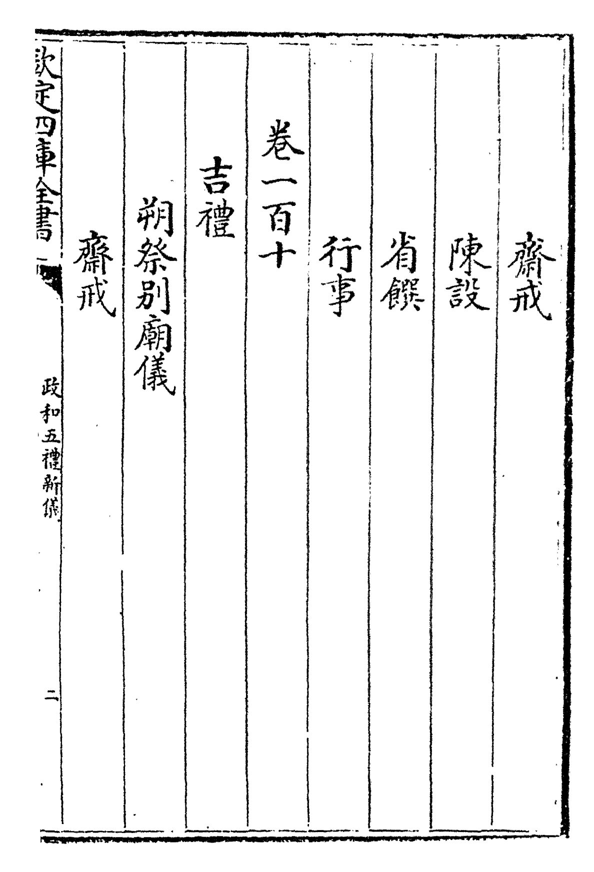
皇帝親祠前期朝享太廟儀上

陳設

車駕自景靈宫詣太廟

省牲器

卷一百八
吉禮
皇帝親祠前期朝享太廟儀下
晨祼
饋食
卷一百九
吉禮
朔祭太廟儀

齋戒

陳設

省饌

行事

卷一百十

吉禮

朔祭別廟儀

齋戒

陳設
省饌
行事
卷一百十一
吉禮
薦新太廟儀
時日
陳設

省饌

行事

卷一百十二

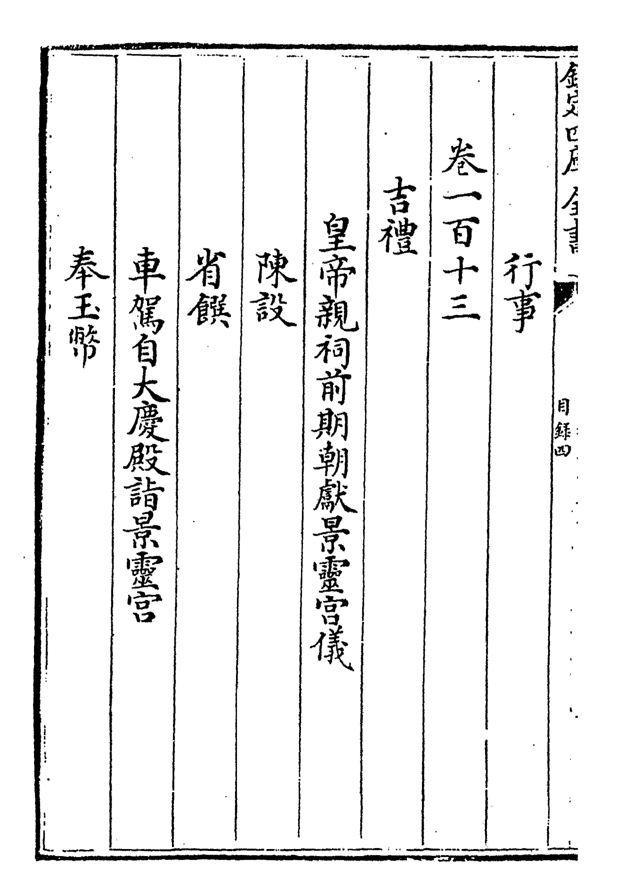
吉禮

薦新别廟儀

時日

陳設

省饌

行事

卷一百十三

吉禮

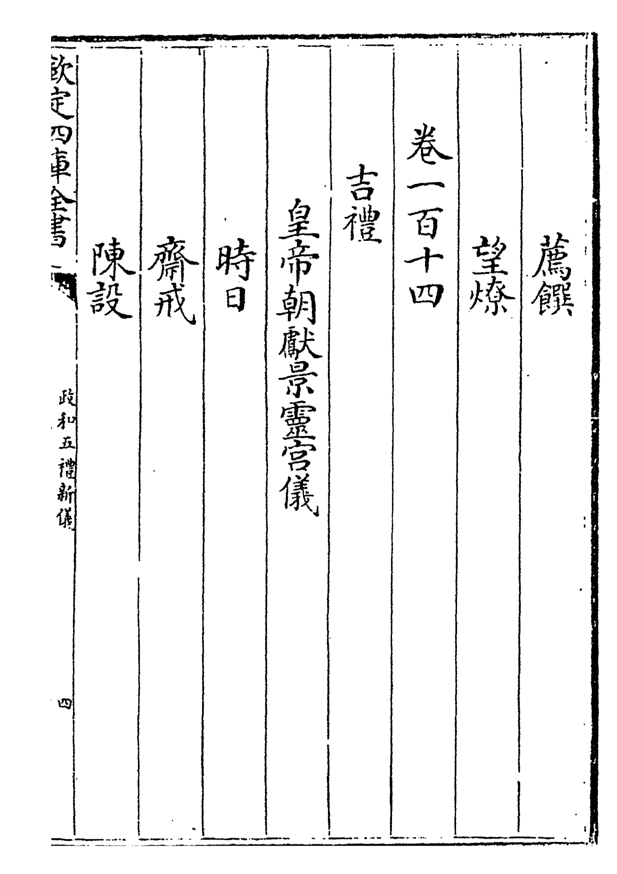
皇帝親祠前期朝獻景靈宮儀

陳設

省饌

車駕自大慶殿詣景靈宮

奉玉幣

薦饌

望燎

卷一百十四

吉禮

皇帝朝獻景靈宮儀

時日

齋戒

陳設

朝獻景靈東宮
朝獻景靈西宮
卷一百十五
吉禮
坊州朝獻聖祖儀
時日
齋戒
陳設

省饌

行事

卷一百十六

吉禮

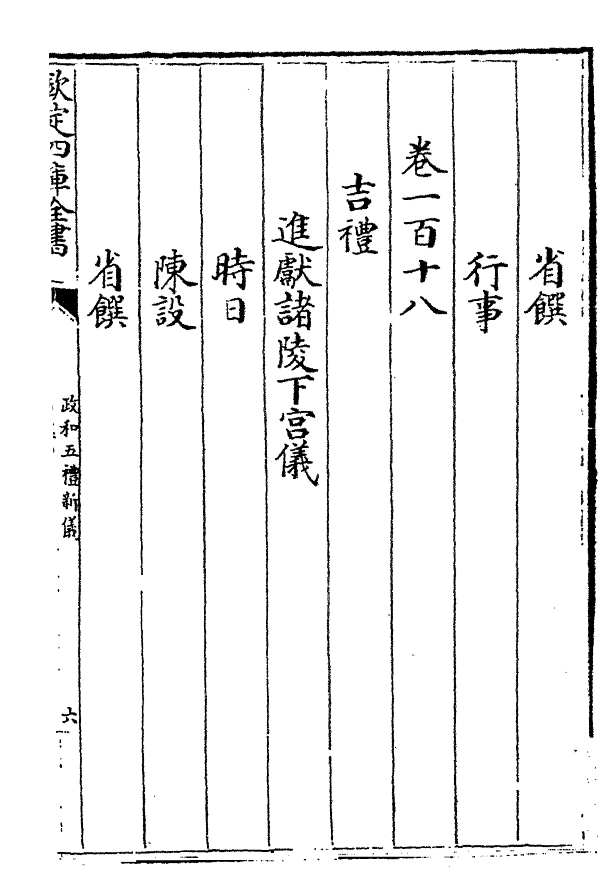
春秋二仲薦獻諸陵儀

時日

齋戒

受香

陳設
省饌
行事
卷一百十七
吉禮
進獻諸陵上宮儀
時日
陳設

省饌

行事

卷一百十八

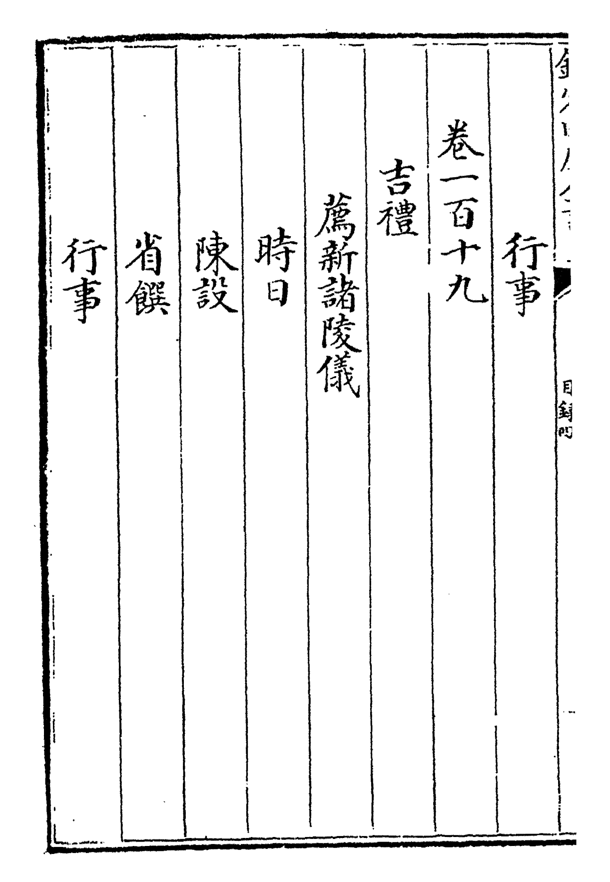
吉禮

進獻諸陵下宮儀

時日

陳設

省饌

行事

卷一百十九

吉禮

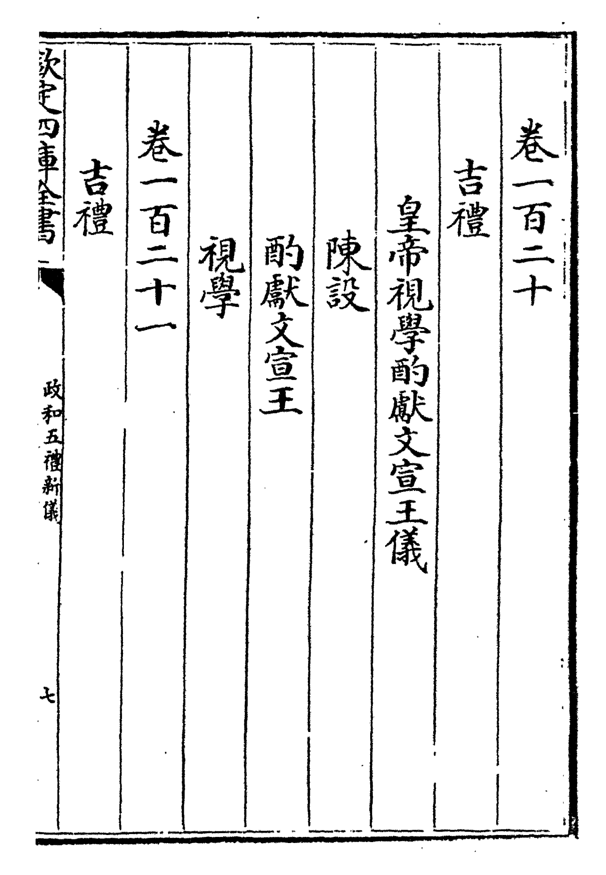
薦新諸陵儀

時日

陳設

省饌

行事

卷一百二十

吉禮

皇帝視學酌獻文宣王儀

陳設

酌獻文宣王

視學

卷一百二十一

吉禮

釋奠文宣王儀

時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷一百二十二

吉禮

釋奠武成王儀

時日

齋戒

陳設

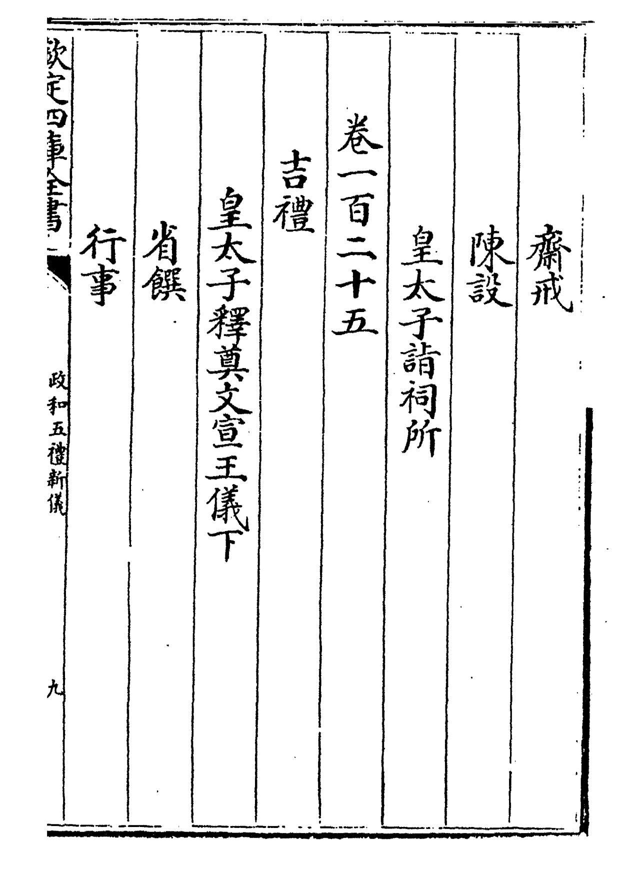
省饌

行事

卷一百二十三

吉禮

辟廱釋菜儀
時日
齋戒
陳設
行事
卷一百二十四
吉禮
皇太子釋奠文宣王儀上

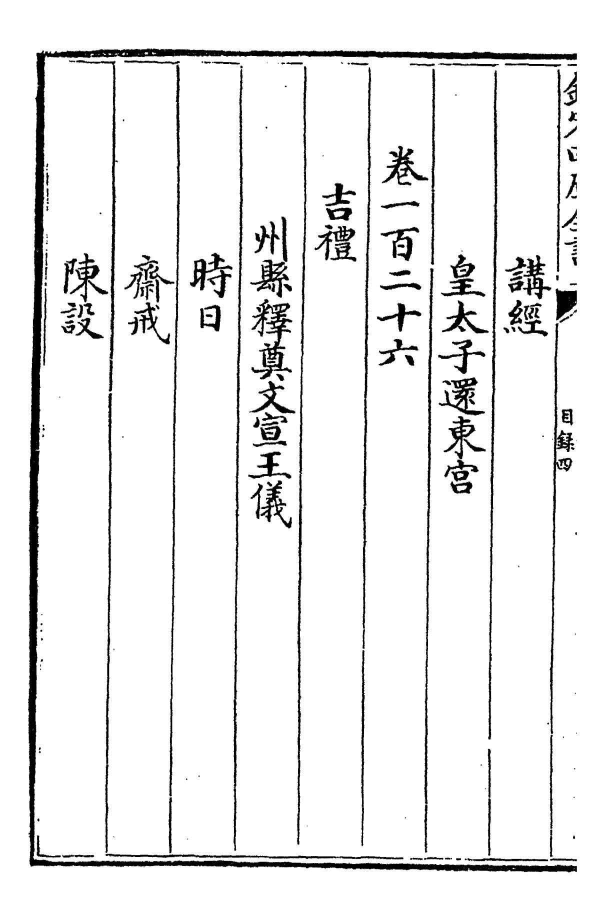

齋戒
陳設
皇太子詣祠所

卷一百二十五

吉禮

皇太子釋奠文宣王儀下
省饌
行事

講經
皇太子還東宮
卷一百二十六
吉禮
州縣釋奠文宣王儀
時日
齋戒
陳設

省饌

行事

卷一百二十七

吉禮

皇帝耕籍儀

時日

陳設

享先農

車駕詣耤田
耕耤
車駕還内
卷一百二十八
吉禮
享先農儀
時日
齋戒

陳設

省饌

行事

卷一百二十九

吉禮

皇后親蠶儀

時日

陳設

享先蠶
皇后親詣蠶所
親蠶
皇后還内
卷一百三十
吉禮
享先蠶
時日

齋戒
陳設
省饌
行事
卷一百三十一
吉禮
諸州享歷代帝王儀
時日

齋戒
陳設
省饌
行事

卷一百三十二
吉禮
七祀儀
時日

齋戒

陳設

省饌

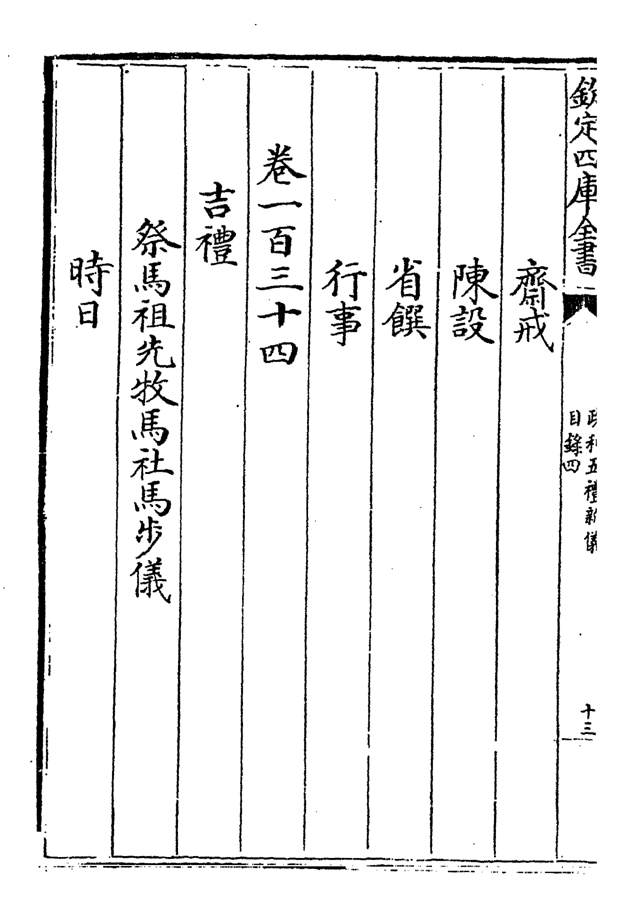
行事

卷一百三十三

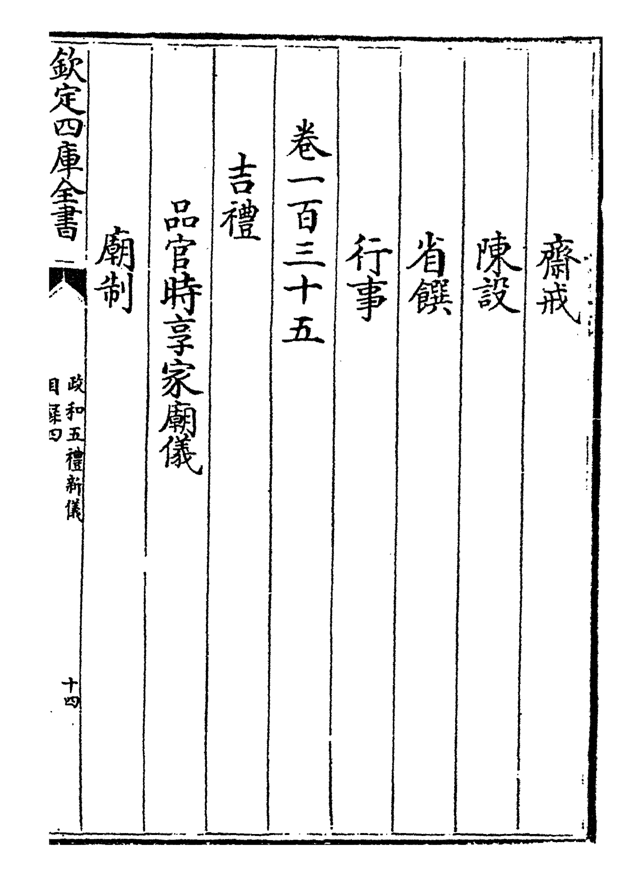
吉禮

享司寒儀

時日

齋戒
陳設
省饌
行事
卷一百三十四
吉禮
祭馬祖先牧馬社馬步儀
時日

齋戒

陳設

省饌

行事

卷一百三十五

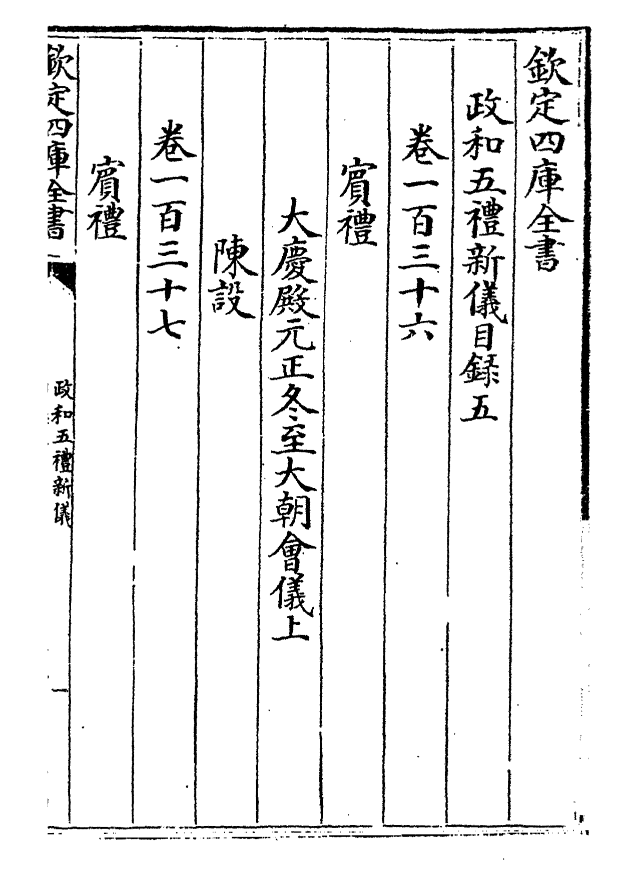
吉禮

品官時享家廟儀

廟制

時日
齋戒
陳設
省饌
行事

政和五禮新儀目録四

欽定四庫全書

政和五禮新儀目録五

卷一百三十六

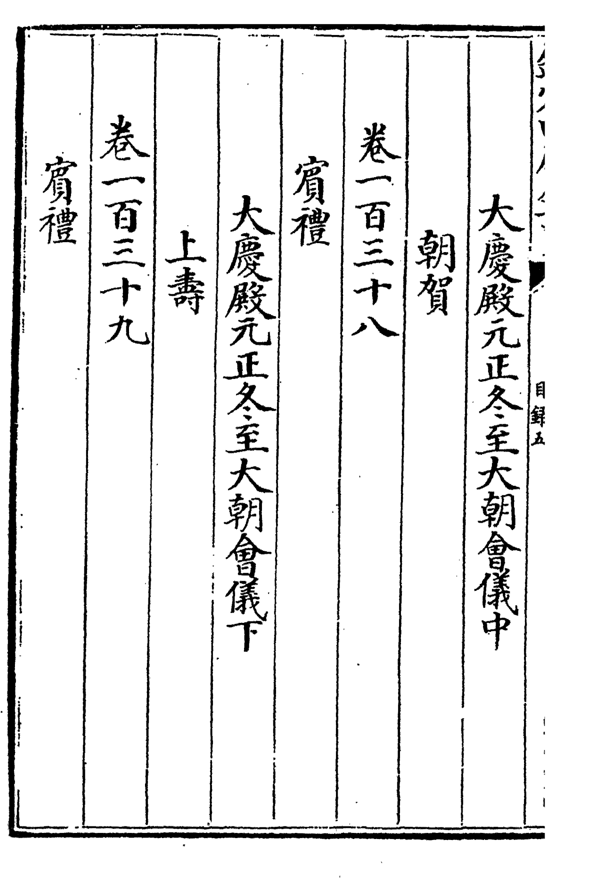
賓禮

大慶殿元正冬至大朝會儀上

陳設

卷一百三十七

賓禮

大慶殿元正冬至大朝會儀中

朝賀

卷一百三十八

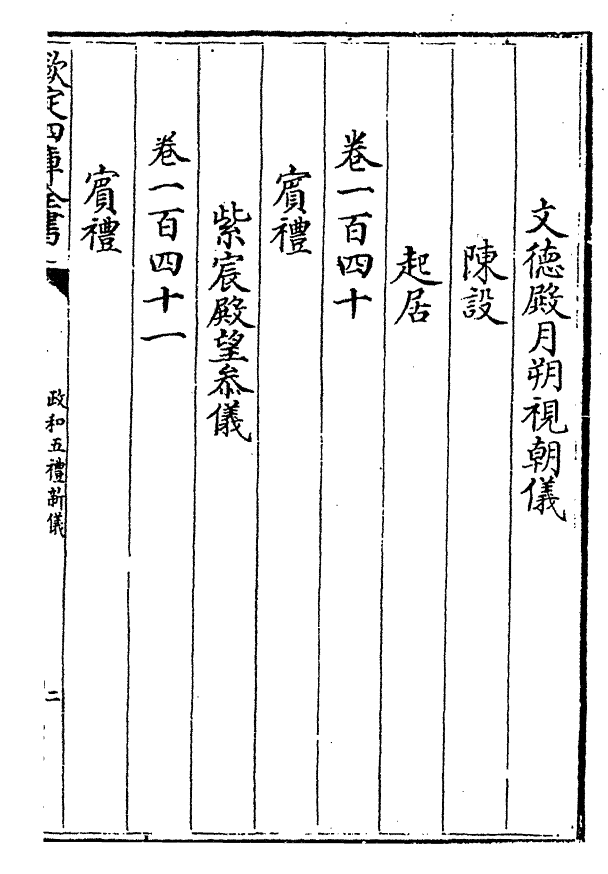
賓禮

大慶殿元正冬至大朝會儀下

上壽

卷一百三十九

賓禮

文德殿月朔視朝儀

陳設

起居

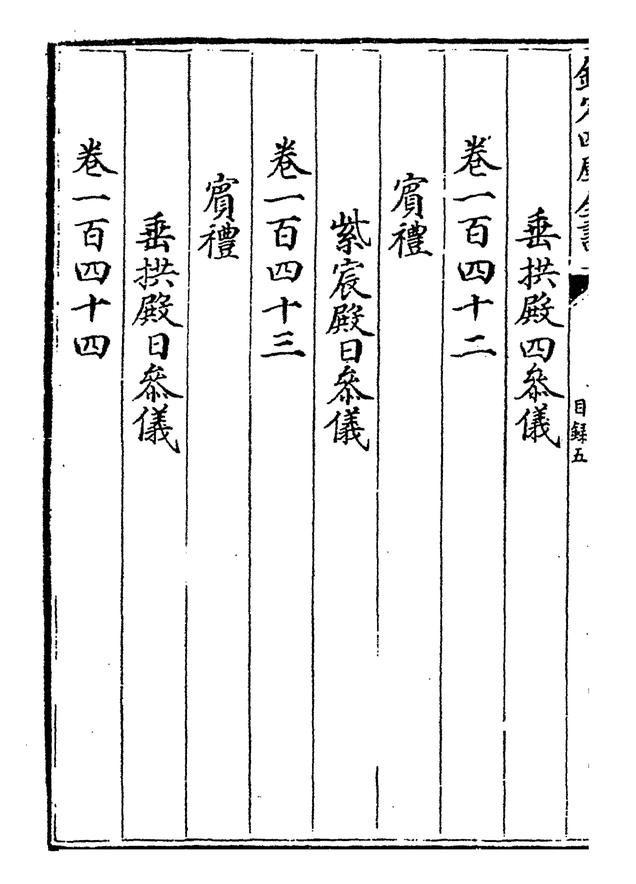
卷一百四十

賓禮

紫宸殿望叅儀

卷一百四十一

賓禮

垂拱殿四參儀

卷一百四十二

賓禮

紫宸殿日參儀

卷一百四十三

賓禮

垂拱殿日參儀

卷一百四十四

賓禮

崇政殿再坐儀

卷一百四十五

賓禮

崇政殿假日起居儀

卷一百四十六

賓禮

羣臣拜表儀

卷一百四十七

賓禮

羣臣聽御札批荅儀

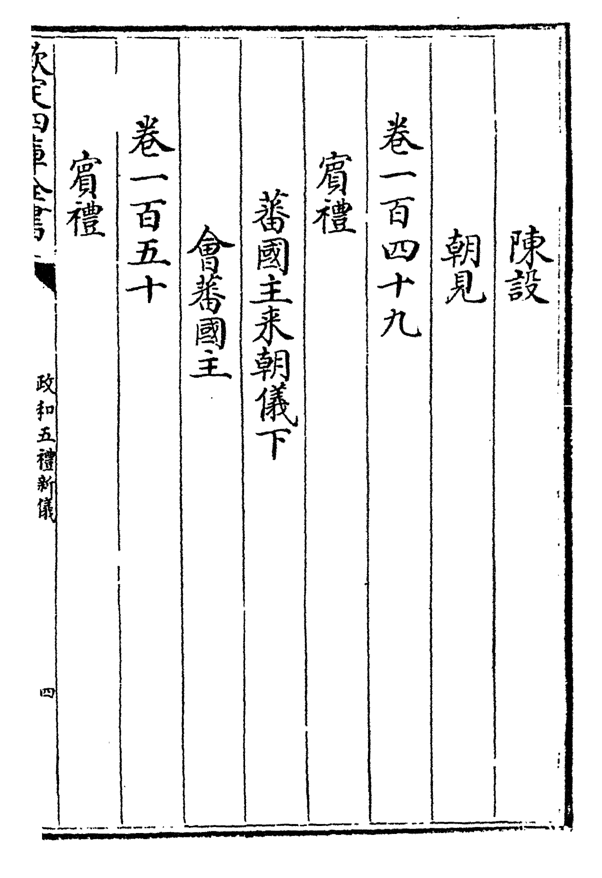
卷一百四十八

賓禮

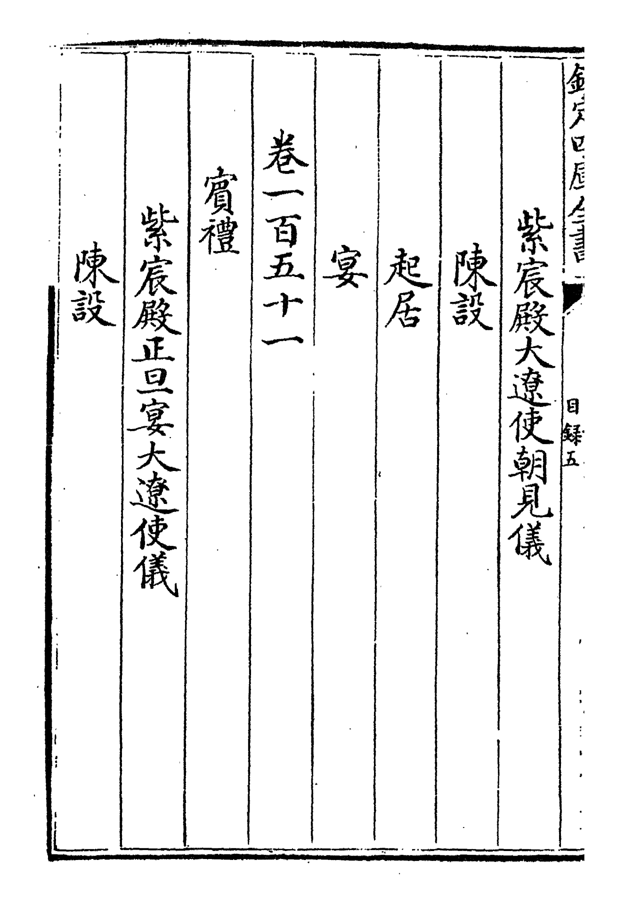
蕃國主來朝儀上

遣使迎勞

遣使戒見日

陳設
朝見
卷一百四十九
賔禮
蕃國主來朝儀下
會蕃國主
卷一百五十
賔禮

紫宸殿大遼使朝見儀
陳設
起居
宴
卷一百五十一
賓禮
紫宸殿正旦宴大遼使儀
陳設

宴

卷一百五十二

賓禮

紫宸殿大遼使朝辭儀

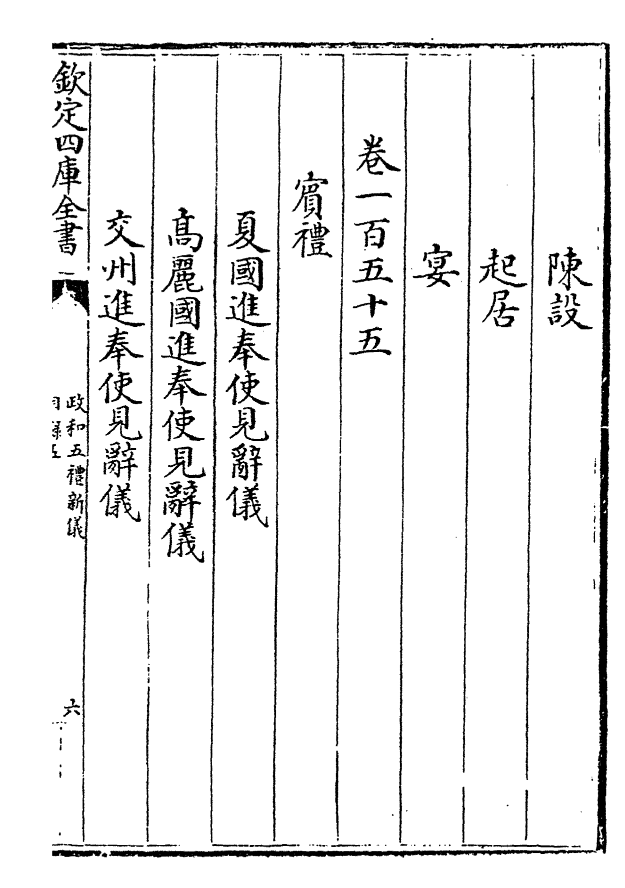
陳設

起居

宴

卷一百五十三

賔禮
崇政殿假日大遼使朝見儀
陳設
起居
宴
卷一百五十四
賔禮
崇政殿假日大遼使朝辭儀

陳設

起居

宴

卷一百五十五

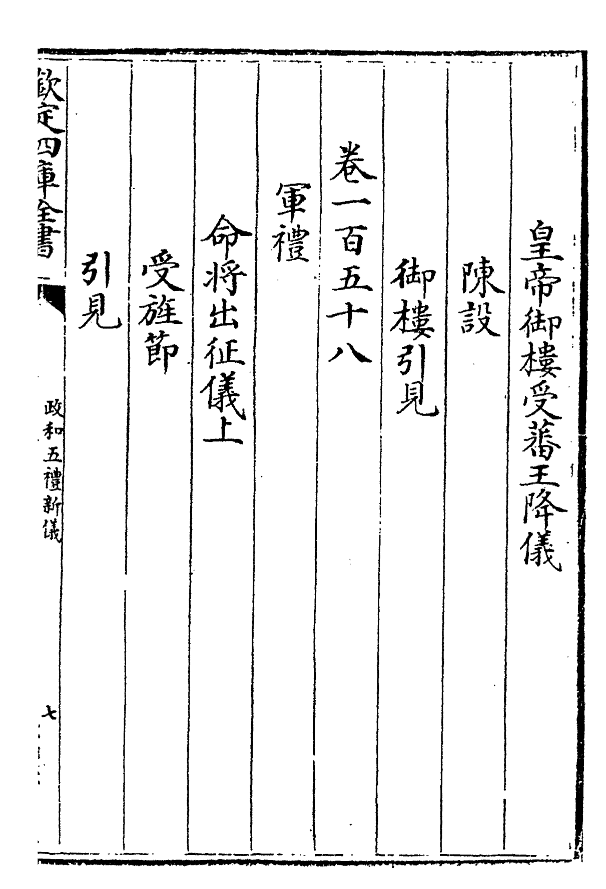
賓禮

夏國進奉使見辭儀

高麗國進奉使見辭儀

交州進奉使見辭儀

宜州西南蕃黎州等處進奉人見辭儀
海外進奉蕃客見辭儀
卷一百五十六
賓禮
皇太子與師傅保相見儀
皇太子元正冬至受羣臣賀儀
卷一百五十七
軍禮

皇帝御樓受蕃王降儀
陳設
御樓引見
卷一百五十八
軍禮
命將出征儀上
受旌節
引見

造廟

宜社

卷一百五十九

軍禮

命將出征儀下

告武成王廟

禡祭

師旋奏凱

御製俘宣露布

卷一百六十

軍禮

皇帝田獵儀上

時日

祭告

陳設

車駕詣田獵所

卷一百六十一
軍禮
皇帝田獵儀下
田獵
賜射餘獲
車駕還内
卷一百六十二
軍禮

冊命諸王大臣儀
陳設
臨軒冊命
卷一百六十三
軍禮
紫宸殿賀勝捷儀
大儺儀
州縣儺儀

諸州歲貢儀

卷一百六十四

軍禮

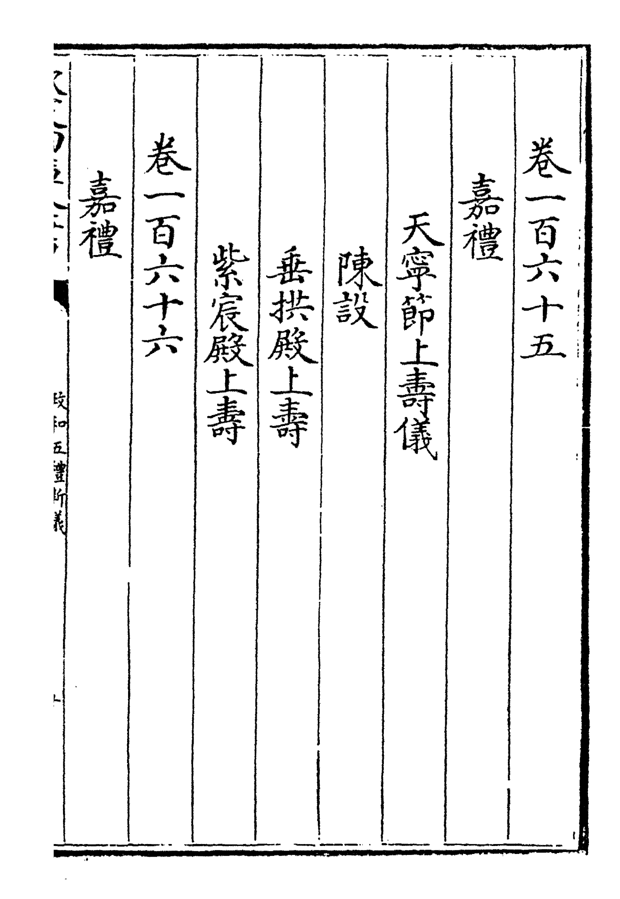
命朔伐鼓儀

齋戒

陳設

祭告

伐鼓

卷一百六十五

嘉禮

天寧節上壽儀

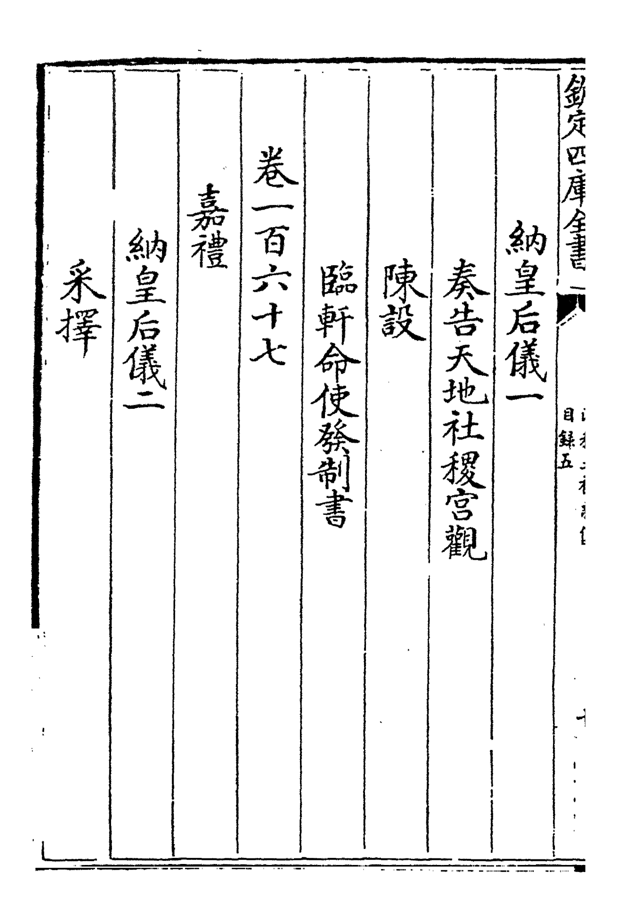
陳設

垂拱殿上壽

紫宸殿上壽

卷一百六十六

嘉禮

納皇后儀一

奏告天地社稷宮觀

陳設

臨軒命使發制書

卷一百六十七

嘉禮

納皇后儀二

采擇

問名
告吉
告成
告期

卷一百六十八

嘉禮

納皇后儀三
奏告太廟景靈宮諸陵

臨軒命使冊后及奉迎

卷一百六十九

嘉禮

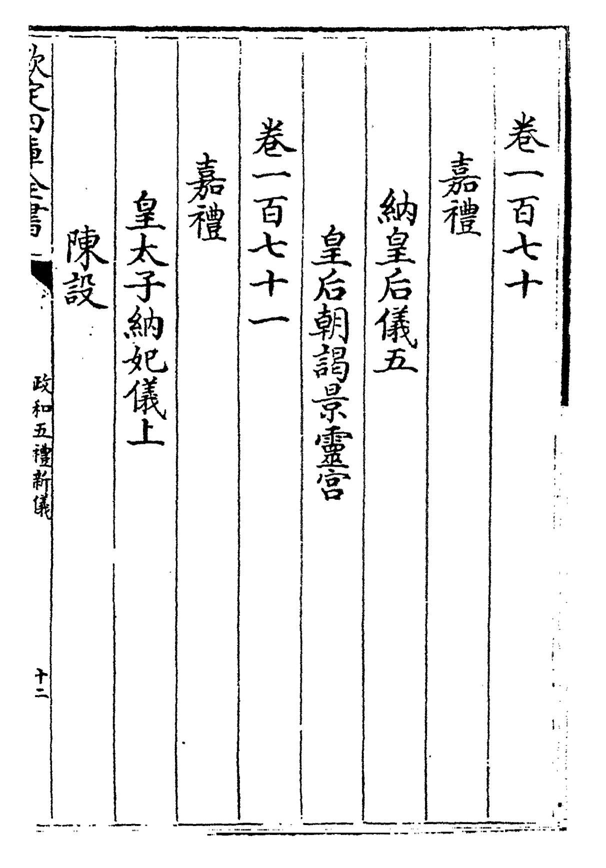
納皇后儀四

冊后

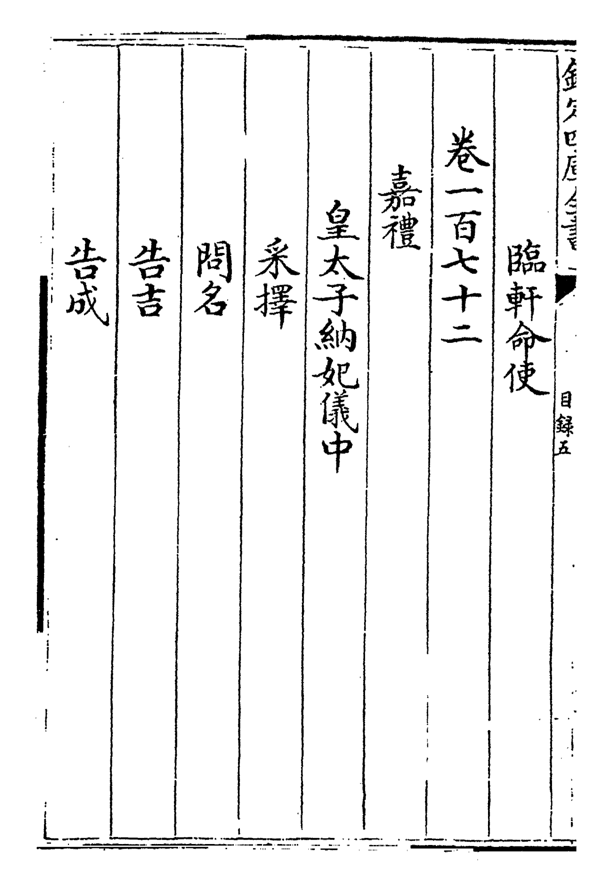
奉迎

同牢

皇后表謝

卷一百七十
嘉禮
納皇后儀五
皇后朝謁景靈宮
卷一百七十一
嘉禮
皇太子納妃儀上
陳設

臨軒命使

卷一百七十二

嘉禮

皇太子納妃儀中

采擇

問名

告吉

告成

告期
奏告
冊妃
卷一百七十三
嘉禮
皇太子納妃儀下
醮戒
親迎

同牢

妃朝見

盥饋

卷一百七十四

嘉禮

皇子納夫人儀

采擇

問名

告吉

告成

告期

奏告

賜告

醮戒

親迎

同牢

夫人朝見
盥饋
卷一百七十五
嘉禮
帝姬降嫁儀
納采問名
納吉
納成

請期

奏告

親迎

同牢

見舅姑

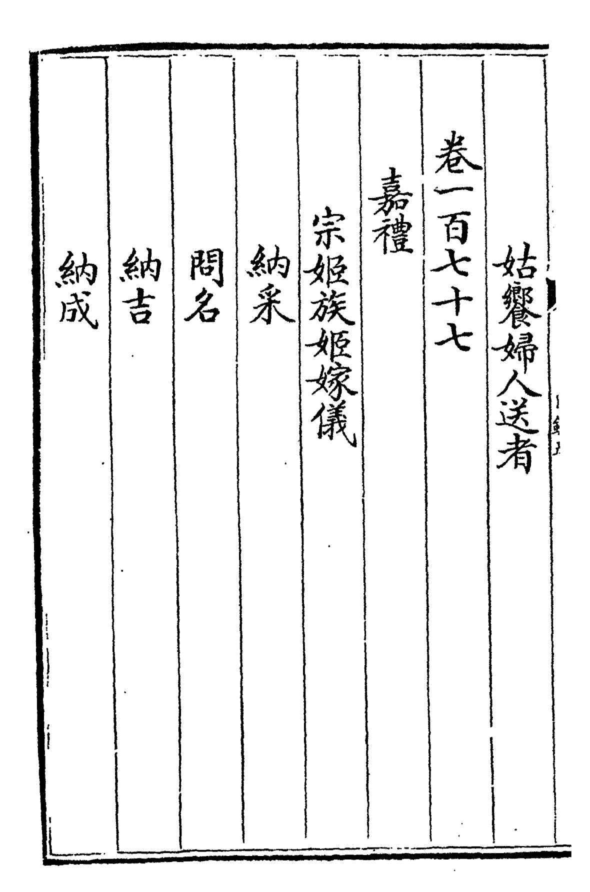
醴婦

盥饋

饗婦

卷一百七十六
嘉禮
諸王以下昏儀
納采
問名
納吉
納成
請期

親迎
同牢
廟見
見舅姑
醴婦
盥饋
饗婦
舅饗送者

姑饗婦人送者

卷一百七十七

嘉禮

宗姬族姬嫁儀

納采

問名

納吉

納成

請期

親迎

同牢

廟見

見舅姑

醴婦

盥饋

饗婦

舅饗送者
姑饗婦人送者

卷一百七十八

嘉禮

品官婚儀
納采
問名
納吉

納成

請期

親迎

同牢

廟見

見舅姑

醴婦

盥饋

饗婦
舅饗送者
姑饗婦人送者

卷一百七十九

嘉禮
庶人婚儀
納采問名
納吉

納成請期

親迎

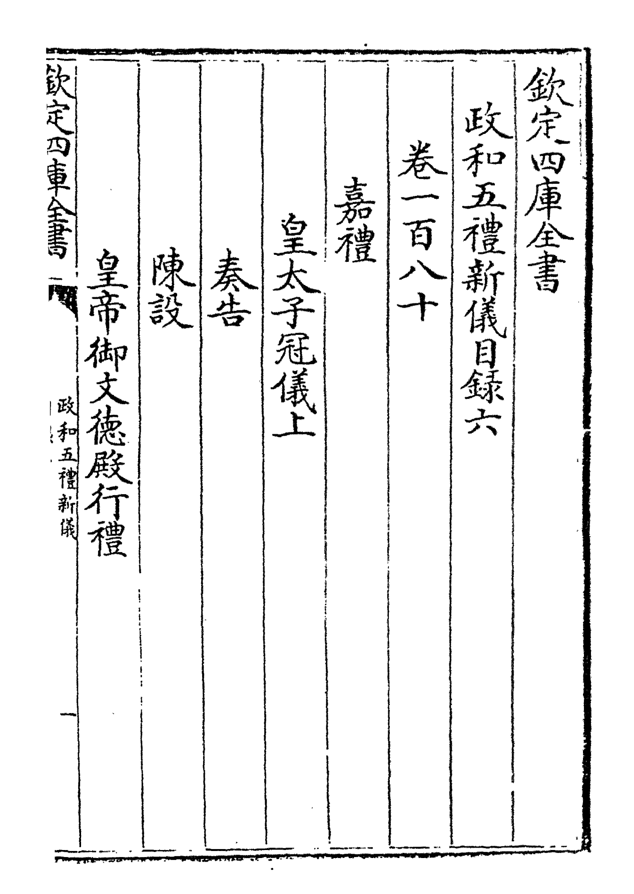
見祖禰

見舅姑

醴婦

饗送者

政和五禮新儀目録五

欽定四庫全書

政和五禮新儀目録六

卷一百八十

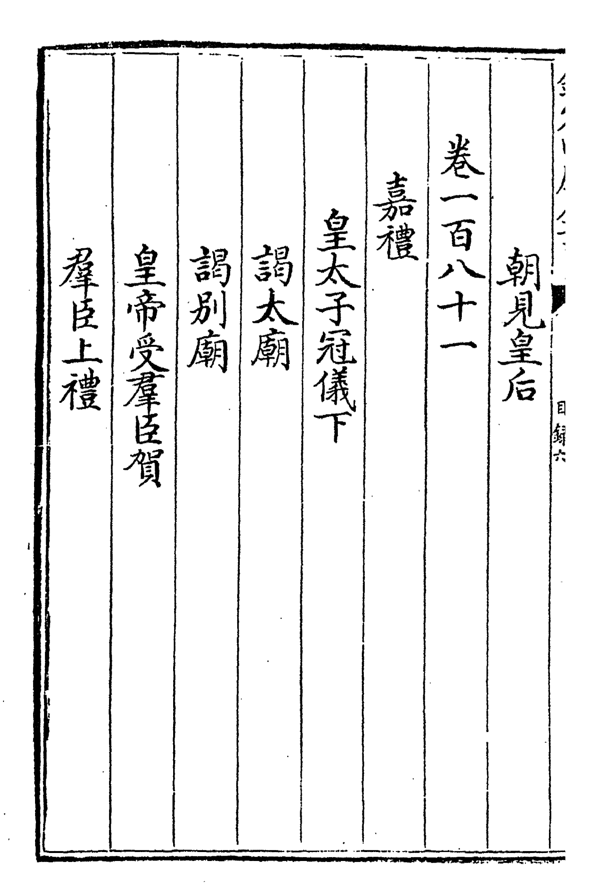
嘉禮

皇太子冠儀上

奏告

陳設

皇帝御文德殿行禮

朝見皇后

卷一百八十一

嘉禮

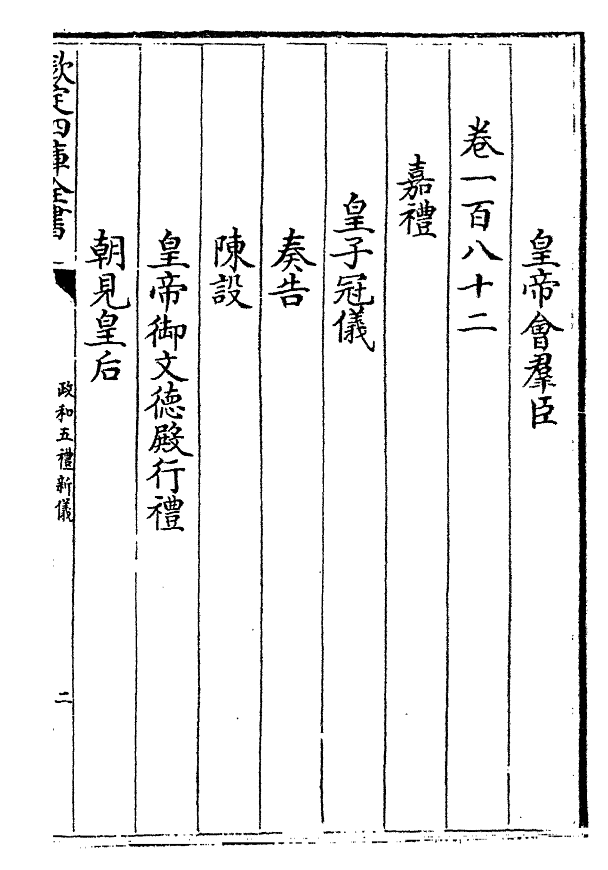
皇太子冠儀下

謁太廟

謁別廟

皇帝受羣臣賀

羣臣上禮

皇帝會羣臣

卷一百八十二

嘉禮

皇子冠儀

奏告

陳設

皇帝御文德殿行禮

朝見皇后

卷一百八十三

嘉禮

品官嫡子冠儀

告廟

戒賓

宿賓

行事

禮賓

卷一百八十四

嘉禮

品官庶子冠儀

告廟

戒賓

宿賓

行事

禮賓

卷一百八十五

嘉禮

庶人嫡子冠儀

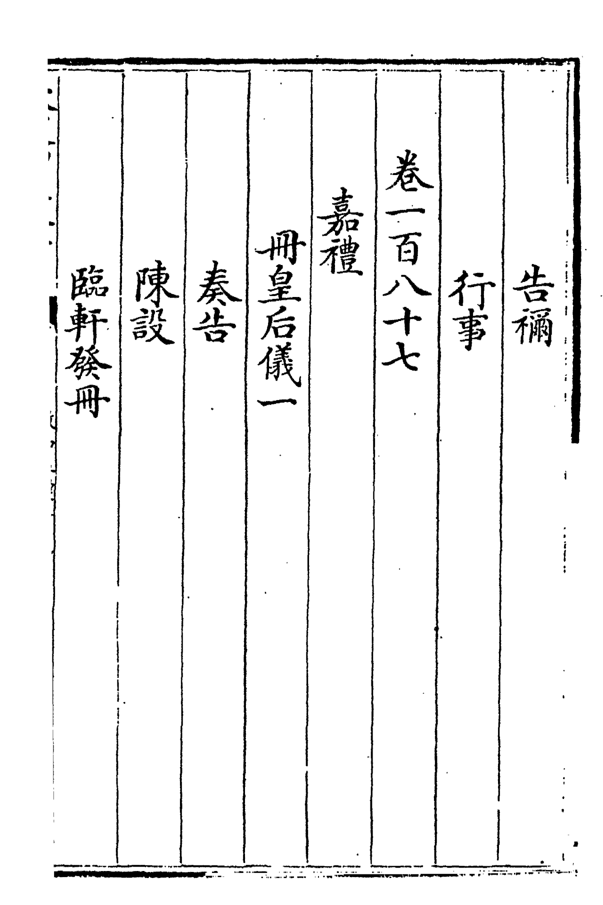
告禰

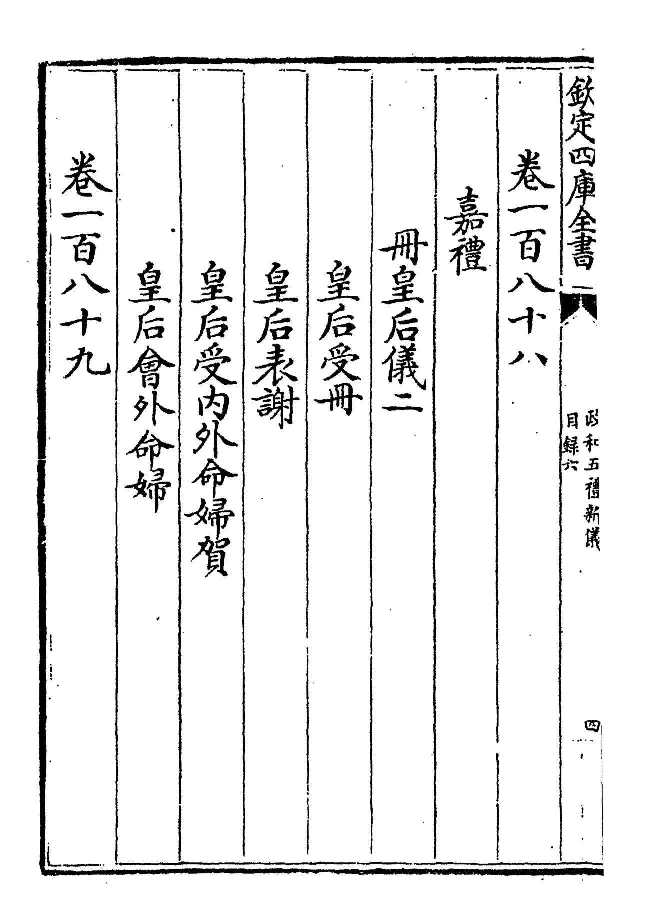
行事

卷一百八十六

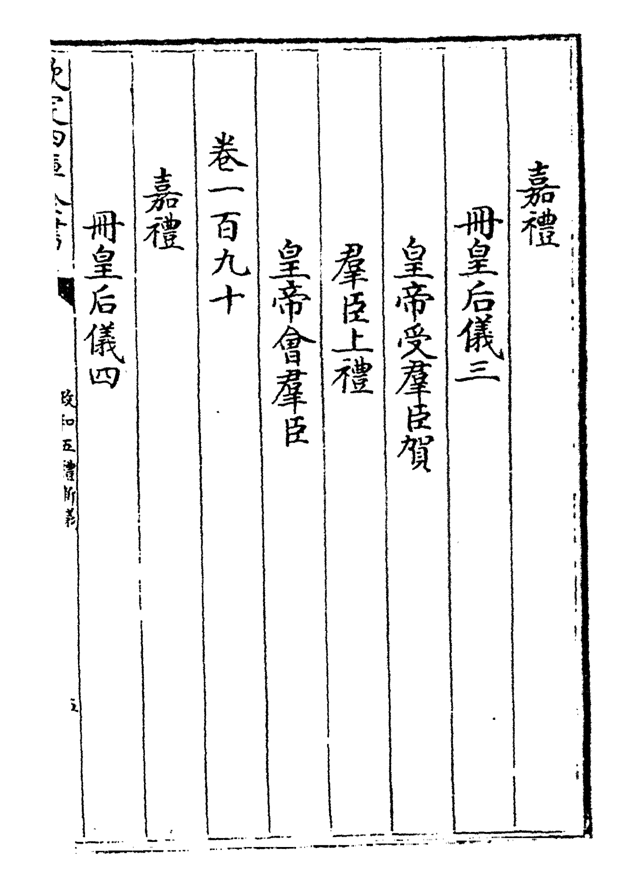
嘉禮

庶人庶子冠儀

告禰
行事
卷一百八十七
嘉禮
冊皇后儀一
奏告
陳設
臨軒發冊

卷一百八十八
嘉禮
冊皇后儀二
皇后受冊
皇后表謝
皇后受内外命婦賀
皇后會外命婦
卷一百八十九

嘉禮
冊皇后儀三
皇帝受羣臣賀
羣臣上禮
皇帝會羣臣
卷一百九十
嘉禮
冊皇后儀四

皇后朝謁景靈宮

卷一百九十一

嘉禮

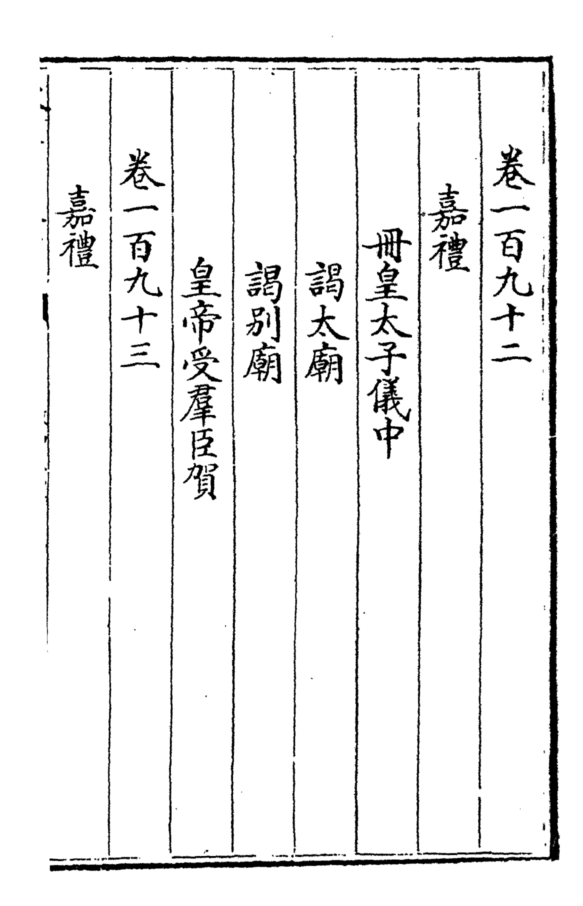
冊皇太子儀上

奏告

陳設

臨軒冊命

朝見皇后

卷一百九十二

嘉禮

冊皇太子儀中

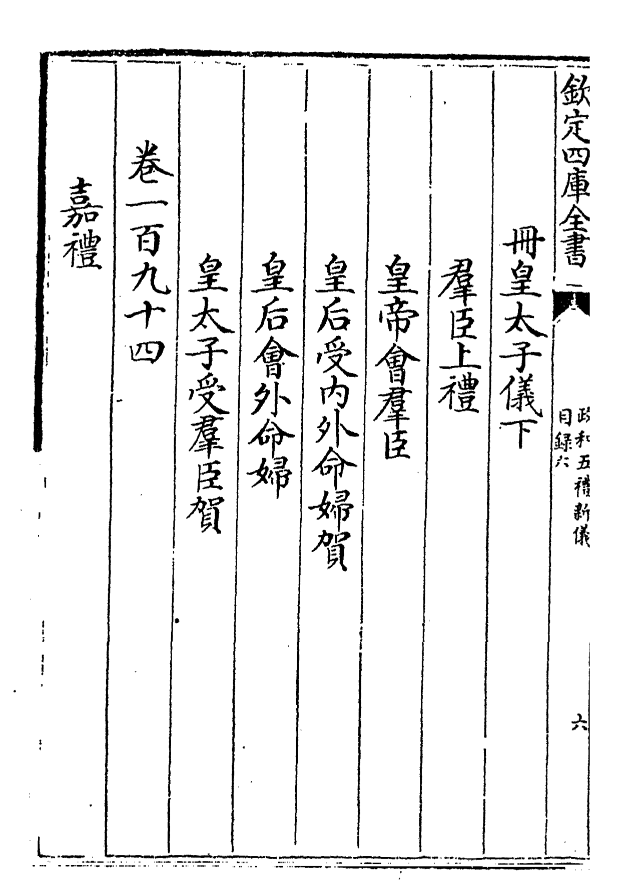
謁太廟

謁別廟

皇帝受羣臣賀

卷一百九十三

嘉禮

冊皇太子儀下

羣臣上禮

皇帝會羣臣

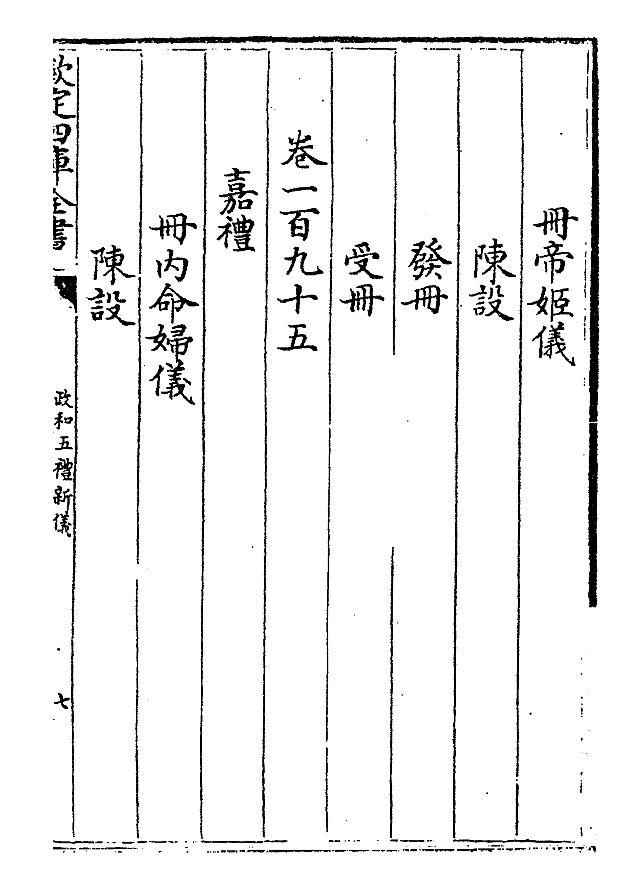
皇后受内外命婦賀

皇后會外命婦

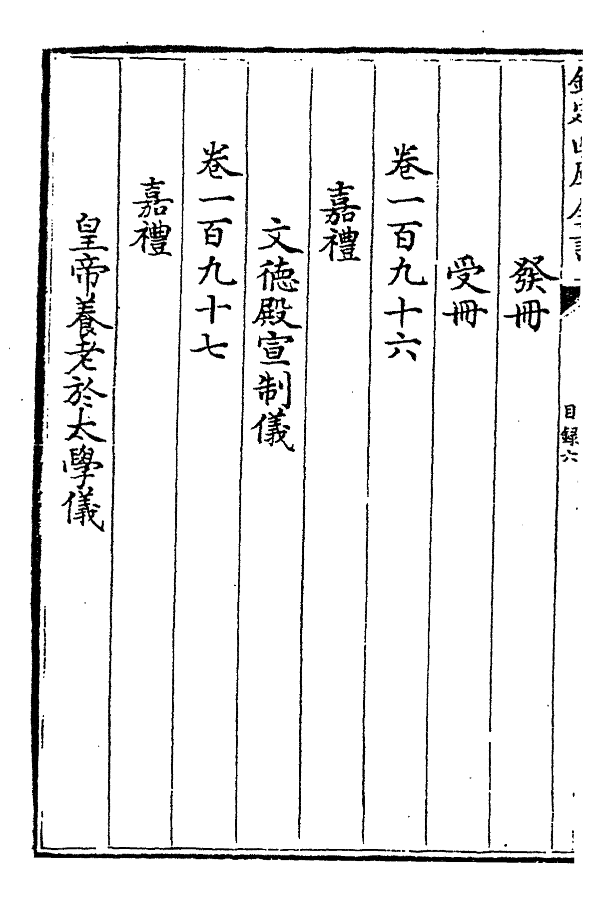
皇太子受羣臣賀

卷一百九十四

嘉禮

冊帝姬儀
陳設
發冊
受冊
卷一百九十五
嘉禮
冊内命婦儀
陳設

發冊
受冊
卷一百九十六
嘉禮
文德殿宣制儀
卷一百九十七
嘉禮
皇帝養老於太學儀

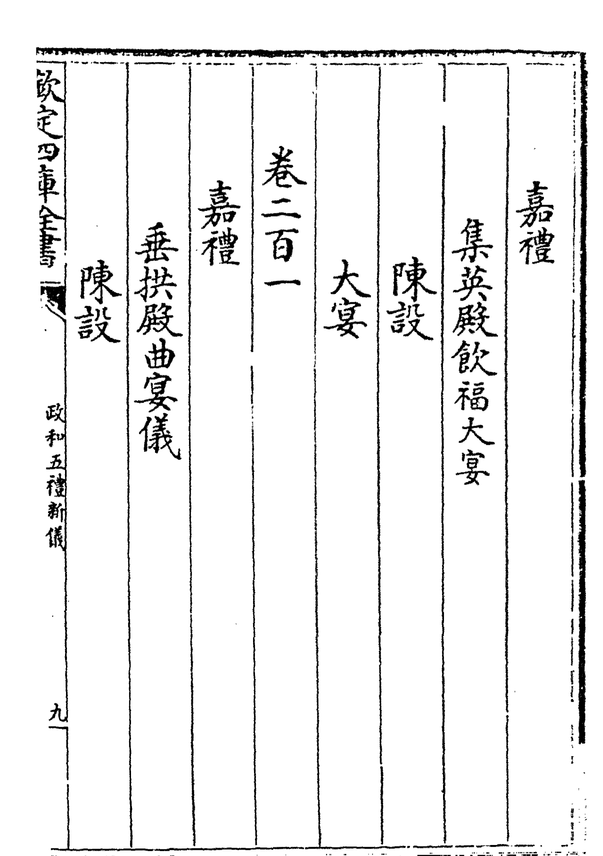
陳設
車駕詣太學
酌獻文宣王
養老
車駕還内

卷一百九十八

嘉禮

皇帝宴射儀

陳設
宴射
卷一百九十九
嘉禮
集英殿春秋大宴儀
陳設
大宴
卷二百

嘉禮
集英殿飲福大宴
陳設
大宴
卷二百一
嘉禮
垂拱殿曲宴儀
陳設

曲宴
卷二百二
嘉禮
上巳重陽賜宴儀
陳設
賜宴
卷二百三
嘉禮

辟廱賜聞喜宴儀

陳設

賜宴

卷二百四

嘉禮

節日賜飲食儀

卷二百五

嘉禮

賜脤膰儀

卷二百六

嘉禮

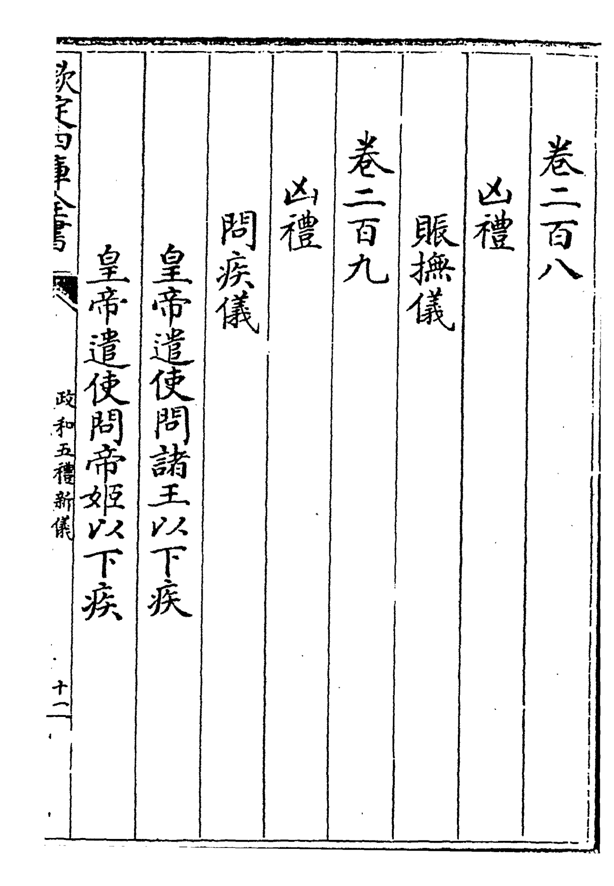
紫宸殿賀祥瑞儀

卷二百七

凶禮

忌辰羣臣進名奉慰儀

忌辰羣臣詣景靈宮儀

卷二百八
凶禮
賑撫儀
卷二百九
凶禮
問疾儀
皇帝遣使問諸王以下疾
皇帝遣使問帝姬以下疾

中宮遣使問諸王以下疾
中宮遣使問帝姬以下疾
東宮遣使問諸王以下疾
東宮遣使問帝姬以下疾

卷二百十

凶禮

訃奏儀
皇帝為諸王以下喪舉哀

皇帝為大遼國喪舉哀

皇帝為蕃國主喪舉哀

卷二百十一

凶禮

臨奠弔喪儀

皇帝臨奠諸王以下喪

皇帝遣使弔諸王以下喪

皇帝遣使奠諸王以下喪

會喪儀
皇帝遣百僚會喪儀
卷二百十二
凶禮
中宮爲諸王以下喪舉哀儀
中宮爲祖父母成服儀
中宮遣使弔諸王以下喪儀
卷二百十三

凶禮

東宫為諸王以下喪舉哀儀

東宫臨奠諸王以下喪儀

東宫遣使弔諸王以下喪儀

東宫遣使奠諸王以下喪儀

卷二百十四

凶禮

東宫妃為外祖父母以下喪舉哀儀

東宫妃為祖父母喪成服儀

卷二百十五

凶禮

品官喪儀上

初終

小歛

大歛

成服

卷二百十六

凶禮

品官喪儀中

弔賻

啟殯

葬

祭后土

卷二百十七

凶禮
品官喪儀下
虞
小祥
大祥
禫
祔
聞喪

奔喪

三殤

改葬

卷二百十八

凶禮

庶人喪儀上

初終

小斂

大歛
成服

卷二百十九

凶禮

庶人喪儀中

弔賻
啟殯
葬

祭后土

卷二百二十

凶禮

庶人喪儀下

虞

小祥

大祥

禫

聞喪
奔喪
三殤
改葬

政和五禮新儀目録六

欽定四庫全書

史部

政和五禮新儀　卷十一至十四

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主簿臣汪日贊

謄録監生臣曹錫齡

政和五禮新儀卷一

序例

辨祀

昊天上帝上帝祈穀雩祀明堂感生帝五方帝高禖皇地祇神州地祇大社大稷朝日夕月熒惑九宮貴神太一宫陽德觀帝鼐太廟别廟東蜡西蜡坊州朝獻聖祖應天府祀大火右為大祀

嶽鎮海瀆先農先蠶風師雨師雷神南蜡北蜡文宣王
武成王歷代帝王寶冊牡冊蒼冊罡冊彤冊阜冊皛冊
魁冊會應廟慶成軍祭后土右爲中祀
司中司命司民司祿司寒靈星壽星馬祖先牧馬社馬
步七祀司命户竈中霤門厲行山林川澤之屬州縣祭社稷祀風
師雨師雷神右為小祀
凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭宗廟人鬼曰享至聖
文宣王昭烈武成王曰釋奠

時日

凡祀有常日者立春日祀青帝祀東太一宮祭東方嶽鎮海瀆牡畤祀司命户立春後丑日祀風師孟春上辛日祈穀祀上帝祀感生帝孟春朝獻景靈宮九日十日孟春吉亥日享先農元日釋菜文宣王仲春上丁日釋奠文宣王上戊日祭太社太稷釋奠武成王春分朝日祀高禖祭蒼畤開氷享司寒季春吉巳日享先蠶立夏日祀赤帝熒惑祀中太一宮祀陽德觀祭南方嶽鎮海瀆罡

㕥祀竈立夏後申日祀雨師雷神夏日至祭皇地祇彤㕥季夏土王日祀黃帝祀中太一宮帝㕥祭中嶽中鎮祀中霤立秋日祀白帝祀西太一宮祭西方嶽鎮海瀆阜㕥祀門厲立秋後辰日祭靈星孟秋朝獻景靈宮十五日十六日十七日仲秋上丁日釋奠文宣王上戊日祭太社太稷釋奠武成王上戊日祭祀壽星祭皛㕥立冬日祀黑帝祀中太一宮祭北方嶽鎮海瀆魁㕥祀行立冬後亥日祀司中司命司民司祿孟冬朝獻景靈宮十五日十六日十七

日冬日至祀昊天上帝祭實沈臘前一日祭太社太稷

蜡百神臘日享太廟別廟朔日祭太廟別廟

凡祀無常日孟夏雩祀上帝朝獻景靈宮季秋大享明堂祀上帝立冬後祭神州地祇四孟月享太廟別廟孟冬祫享太廟三年一祫仲春仲秋祀九宮貴神冬祀大禮年遣官行事以親祀日太常卿薦獻諸陵祀會應廟坊州朝獻聖祖慶成軍祭后土諸州享歷代帝王仲春祀馬祖仲夏祀享先牧仲秋祀馬社仲冬祭馬步藏冰享司寒季春季秋應

天府祀大火

凡祀無常日者並擇日太廟別廟薦新藏氷享司寒不擇日每歲元日冬至寒食各三日上元并前後各一日中元前一日立春日二月二日春秋二社上巳重午初伏七夕仲秋望日重陽下元臘朔望各一日並進獻諸陵

壇壝燎壇瘞坎附

昊天上帝圜壇四成下成縱廣二十丈再成十五丈三

成十丈四成五丈高八尺一寸為十有二陛每成十有二級三壝每壝二十五步周垣四門

皇地祇方丘五成每成高四尺上廣十六步設四陛上成陛廣八尺中成陛廣一丈下成陛廣一丈二尺三壝每壝二十五步

雩祀上帝壇高一丈廣四丈周十二丈四出陛三壝每壝二十五步

感生帝朝日禜祭壇廣四丈高七尺朝日壇高八尺感生帝壇飾依方色

四出陛兩壝每壝二十五步

五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黄帝壇高五尺白帝壇高九尺黒帝壇高六尺壇飾依方色四出陛兩壝每壝二十五步

夕月坎深三尺廣四丈壇高一丈廣二丈四方各為陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

高禖壇廣四丈高八尺四出廣陛五尺兩壝每壝二十五步以青石為主長三尺八寸本生成之數形准廟社植壇上㪺北露首三寸

九宫貴神壇三成一成縱廣十四丈再成縱廣十二丈

三成縱廣十丈各高三尺其上依方位置小壝九各高
一尺五寸縱廣八尺四陛又西南為一陛曰坤道兩壝
每壝二十五步
太社壇廣五丈高四尺四出陛五色土為之太稷壇在
西如社壇之制社以石為主其形如鍾長五尺方二尺剡其上培其下半
神州地祇壇廣四十八步高五尺四出陛兩壝每壝二
十五步
四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步

五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依五色

風師雨師雷神壇各高三尺四出陛並一壝二十五步

風師壇廣二十三步雨師雷神壇廣十五步

司中司命司民司禄壇各廣二十五步高三尺四出陛同一壝二十五步

先農壇高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步

先蠶壇方二丈高五尺四出陛一壝二十五步

靈星壇高三尺周八步四尺四出陛一壝二十五步

壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壝二十五步

馬祖先牧馬社馬步壇各廣九步高三尺四出陛一壝二十五步

燎壇之制昊天上帝上帝感生帝五方帝朝日夕月高禖熒惑九宮貴神東蜡西蜡各方一丈高一丈二尺開上南出户方六尺並在壇南二十步丙地明堂在端誠殿庭東南

南蜡北蜡各方五尺高五尺開上南出户方二尺風師雨師雷神各方八尺高一丈開上南出户三尺餘皆方五尺高五尺開上南出户二尺並在壇南二十步丙地

瘞坎之制皆在内壝之外壬地南出陛方深取足容物

州縣社壇方二丈高三尺四出陛稷壇如社壇之制（社以石為主其形如鍾長二尺五寸方一尺剡其上培其下半）四門同一壝二十五步（壇飾各隨方色上燾以黄金）

風師雨師雷神壇皆甲小於社四出陛四門皆一壝二十五步雨師雷神壇外一壝燎壇於神壇之左壝之外稍高於神壇瘞坎於壇之北壬地南出陛方深取足容物

政和五禮新儀卷一